

ముముక్షు ధర్మము

ॐ

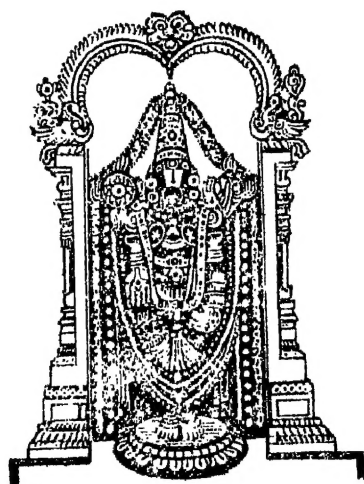
గ్రంథకర్త :

పరమహంస శ్రీ సాధురామమూర్తి

యం. అగ్రహారం (కర్నూలు జిల్లా)

వెల: రూ. 50/-

ముముక్షు ధర్మము

విషయము :

ముముక్షు ధర్మము అను అధ్యాత్మిక గ్రంథము
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము వారి అర్చిక సహాయంతో
ముద్రింపబడినది.

పరిష్కృతస్వరూపములు : పరికరములవి

పరికరములు : 1000

ఈశ్వరనామ సం॥ చైత్రమాసం

పరికరములు :

టి. హనుమంతు

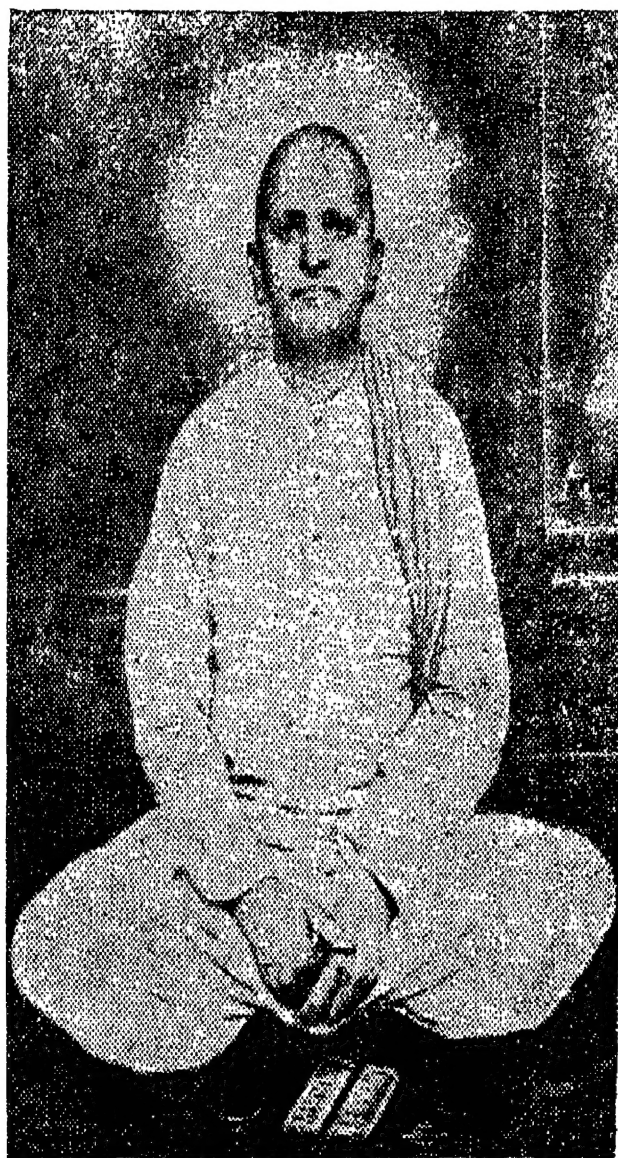
ఆం. పరి. జంతుసంక్షేమబోధన సభ్యులు

మద్దికెర అగ్రహారం - 513 385.

కర్నూలు జిల్లా.

ముద్రణ :

శ్రీ గాయత్రి ప్రింటర్స్, గుంతకల్లు - 515 801.

పరమహంస శ్రీ సాధురామమూర్తి

జీవిత చ రిత్ర

ధర్మానుష్ఠానమును తమ ప్రవృత్తులపై విగ్రహమును స్థాపించు కొని జగన్నాధుని మంగళాభిప్రాయమును నెరవేర్చుటకు మహాత్ములు అవతరించుచుందురు. శ్రీ రామకృష్ణపరమహంస, స్వామి వివేకానంద, శ్రీ వీర బ్రహ్మం, శ్రీ శంకర భగత్పాదులు వంటి ఎందరో మహాత్ములు లోకక్షాణి కారకులై నారు. ఈ గ్రంథకర్త శ్రీ సాధురామమూర్తి గారు ఈ కోవకు చెందిన వారు.

ఆదిశంకరాచార్యుల వారు పసితనమండే నన్యసింది ఆద్వైత మత ప్రచారమును ధారవోసిన త్యాగి అటువంటి అవతారపురుషుడు. శ్రీ సాధు రామమూర్తి గారు శ్రీమంతుల కుటుంబములో జన్మించియుండియు, 12 యేండ్ల పసితనమున ఖాతికి ప్రాపంచిక సుఖాలను త్రోసి సర్వసంగ పరిత్యాగియై దేశ సంచారము చేయుచు కర్నూలు జిల్లాలోని యం. అగ్రహారము సమీపమున నున్న పాడుపడిన శివాలయమునందు ప్రవేశించి సమీపముననున్న బావినుండి మృన్మయ పాత్రతో జలమునుగొని పాత్రాశాంతుమందు శివుని అభిషేకించుచు దేవాలయ పాత్రంతములోనున్న పిచ్చిమొక్కలు గడ్డి గాదము తొలగించుచు విరంతరము కటిక చీకటిని లెక్కచేయక వెరువక ధ్యానస్థితుడై రోజులను గడిపినారు. దేవాలయము చుట్టుప్రక్కలనున్న మాగాణి భూమిలో పైరు కోసిన తరువాత రాలిన గింజలను ఏరుకొని అన్నము చేసికొని కొంత పశు పక్ష్యదులకు పెడతూ కొద్దిగా తానుతినేవారు. బ్రహ్మముహూర్తమున స్నాన ధ్యానాదులనంతరము సూర్యోదయాత్పూర్వమే గామములో భగవన్నామము జపించుచు వీధులలో నంచరించెడివారు

కొన్ని నెలలు గడిచిన తరువాత ఈ బాల పరివ్రాజకుని గాంచిన వారిలో నాగమ్మ, నారాయణమ్మ తల్లికూతుర్లు ఆయన దర్శనార్థమై కొన్ని తినుబండారములతో దేవాలయమునకు వెళ్లెడివారు. వచ్చినవారికి భగదృక్తుల కథలు వినిపించుచు భగదీతాసారము నందించుచు భాగవత కథలను వినిపించు చుండెడివారు ఆయన వాక్పటిమ ఎటువంటిదో ఆ తపస్సంపన్నుని శక్తి ఎటు వంటిదోగాని శ్రవణము జరుగుచున్నంతసేపు చీమ చిటక్కుమన్నా పెద్దకబ్బ ముగా వినుపించినట్లుండెడిది.

శ్రీ స్వామిలవారు చక్కనో దృఢశరీరి. చూపరులకతనియెడ పూజ్య భావము. అవ్యాతానురాగమును స్ఫురించు వ్యక్తిత్వమును, కనుల కరుణా సుధారసభావమును తోణికిసలాడు చుండెడిది. ఆయన ముఖమున రాజ కళలుబిసదుచుండెడివి. ఆయనను చూచినవారు కుకమహర్షియే ఈ అవతారము దాల్చెనా అనిపించకమానదు. సోమరులకు, నాస్తికులకు, పక్షపాయులకు స్వామి సింహస్వప్నము. అటువంటి వారిని మెల్లగా మందలించెడివారు

ఆయనొక అహింసామూర్తి సర్వప్రాణులయందు దయగలిగిన ప్రేమమూర్తి. అప్పటిపరిస్థితుల్లో ఆక్కడ జంతుబలబాజు రుషుచుండెడివాడు. బలబల వల్ల భగవంతుని తృప్తి పరచడం అని నేకం. సర్వభూతజలమును తనలో సమముగా చూడనివాడు చేయు యజ్ఞాలు, దానాలు, తపస్సులు వ్యర్థము. భూతదయ అతని తపః ఫలము అని బోధించుచు అటువంటి దురాచారమును పూర్తిగా మాన్పించెను.

ప్రతి సంవత్సరము శ్రావణమాసమందు భాగవత సప్తాహము జరుపు చుండెడివారు. నేటికిని అదిసాంప్రదాయసిద్ధముగా జరుగుచునేయున్నది భాగవతములోని ప్రహ్లాదచరిత్రము చదువుచున్నప్పుడు గజేంద్రమోక్షములోని “సిరికింజెప్పడు” అనే పద్యానికి పూర్తి అర్థము చెప్పిన తరువాత ఆహా! భగవద్గురులయెడ భగవంతుని తొందరపాటును గూర్చి చెబుతూ కంటికి రెప్పకు అంతరముండవచ్చుగాని భక్తులయెడ భగవంతుడు అంతకంటే సామీప్యమున నుండగలడని కన్నులుమూసికొని ధ్యానించుటకుమందు తొటతొట కన్నీటి దారలు దుమికెడివి అలా కొంతసమయము బాహ్యస్మృతి లేకయుండెడిది. శ్రోతలకు ఆ సమయంలో టిక్కు టిక్కు మన్న చిన్నగడియారము శబ్దము మాత్రము వినిపించుచుండెడిది కొంతసేవయిన పిదప శ్రీ స్వామికి బాహ్య స్మృతి కలగడానికి భక్తులు రామనామ సంకీర్తన గావించెడివారు.

ఒక్కో సమయంలో ఆయన ఏకాంతి తీసుకొనునప్పుడు చదువరులను పిలిచి భాగవతము చదివించెడివారు. ఆయన యెదుట పండితులు చదవడానికి జంకు చూపెడివారు. ఆ సమయంలో ఉద్బంధపండితులు వైతము తప్పిల్లు కావలసినదే. ఏ అక్షరమైనా తప్పుగా పలికిన యెడల అన్ని పొరపాట్లుగూడ శ్రీవారి మనోఫలకముపై ముద్రితమయి యుండెడివి. శ్రవణానంతరము పిలిచి, చూడు నాయనా ఫలనా వాక్యము ఇలా పలకాలి అలా చెప్పాలి, అని అన్నిటికిని సమాధానములు చెప్పుచుండెడివారు. అంతటి గ్రాహ్య సంపన్నులు ఆ మహానుభావుడు.

శ్రవణం ముగిసిన వెంటనే అందరిని ఇక్కడ వెళ్ళి మీసనులు నక్ర మంగా చేసికొనుదు పోమరులుగా నుండకూడదు. తీరిక సమయాల్లో భగవంతుని గూర్చి చింతింపుడు. కాలము చాలా విలువైనది. మారు సంవత్సరములు ఒక రెక్కకు రానివి. ఆ మాటలు చెబుతూ కర్మయోగి రహస్యాన్ని వివరంగా చెప్పేదివారు.

దేవాలయ ప్రాంగణములోనున్న పెద్దపెద్ద బండరాళ్లను కొట్టించి చుట్టూ ప్రాకారమును కట్టించెను. ఆ పనిలో పనివారితోపాటు మట్టిని రాళ్లను అందించి వారికి సహాయ పడెడివారు తూర్పున సింహద్వారమును ఉత్తరమున ఒక ద్వారమును నిర్మించెను. అలయ ప్రాంగణములో తనే స్వయముగా వీలైన వృక్షములు నాటి నీరుపోసి పెంచెను. అవి భక్తులకు చల్లని నీడతోపాటు శివార్చనకు వీలైనదళముల కొరత లేకుండా చేసెను.

వాయువ్య మూలనొక చిన్నగదిని నిర్మించుకొని నిర్మానుష్య సమయమందును. రాత్రి సమయమునను ఏల్లవేళల బాహ్యస్మృతిలేక భ్యాన విమగ్నులై యుండెడివారు. అట్టి సమయమునందు అనేక దివ్యానుభూతులు పొంది వాటిని ఆక్షరరూపమున వ్రాయుచుండెడివారు. వాటిలో ముముక్షుధర్మము జీవితము, మానవ జీవితరహస్యము, గీతాసారము, ఇంకను అనేకము గ్రంథ రూపమున వెలువడినవి. రోజు సాయం సమయమున ఆక్కడికిచేరినముముక్షువులతో భగవద్గీత శ్లోకములను పఠించెడివారు. అదేమి చిత్రమోగాని ఒక్కసారి ఆయన నోటినుండి వెలువడిన శ్లోకము శ్రోతల మనోఫలకముపై ముద్రింపబడెడిది అన్ని యోగములందును అరితేరిన యోగిత్వరులు కారీరక మానసిక రోగములు బాపెడి అపర ధన్వంతరి. ఆయన చరిత్రయే ఒక మహా గ్రంథము కాగలదు గ్రంథ విస్తరణ వీతిచే వ్రాయవలెనువడదు.

ఎంతకాలము ఆ మహానుభావుడటనుండెనో అక్కడికి చేరిన వారి హృదయక్షేత్రమున భక్తి వీజములు నాటబడినవి. ఆ చుట్టుప్రక్కల ప్రాంత ములందు పాడి పంటలకు కొదవలేక సర్వజనులు ఆనందమున నోలారు చుండిరి. శ్రీ స్వామిలవారికి అందరు ఆత్మంత ప్రీతిపాత్రులే.

తాను రచించిన గ్రంథములను ఆయన తన ముఖ్య శిష్యులచేతికం దించెను. పవిత్ర భారతమున అవతరించిన మహాత్ములందరు ఏదోఒక సమయమున ఆసూయాపరుల దృష్టిలో పడినవారే. భగవంతుడే ఒకస్సడు ఘోరమైన అలా కావించుచుండెనేమో యనిపించును.

కలిగినది. శ్రీవారి ధ్యానమందిరమున అపరిశుద్ధులు కొందరు చేరినందున మొదలు ఆయన ధ్యానమందిరమున అడుగిడలేదు.

మహా శేజిస్వి, తపస్వి అయిన శుద్ధ చైతన్యులవారొకప్పుడు ఆశ్రమమునకువేంచేసి అచ్చట పవిత్రతను, వాతావరణమును బిల్వవృక్ష, దాయమును చూచి హర్షించి ఇచ్చట మారేడు చెట్లుమొదలున కూర్చుండి నామమును జపించిన పవిత్రులౌదురని చెప్పిరి.

అంతటి పవిత్రస్థలము కలుషితమాయెనని శ్రీ స్వాములవారి మన కలత నొందెను. ఇక అచ్చట ఒక్కక్షణమైనను నిలువకూడదని శ్రీస్వామీ వారు నిశ్చయించుకొనిరేమో, ఎవరికి తెలుసు ఈవిషయము తెలిసికొ ముఖ్య శిష్యులయిన వారు పాలెం నాగమ్మ, నారాయణమ్మ యం సుబ్బ అనువారలు అందోళన చెందిరి. శ్రీవారికి గుంతకల్లులో ప్రీతి పాత్రులం వారిలో ముఖ్యులు చిత్రాల వేంకటపతి దంపతులు తమ గౌరవమునకు వి యవలసిందని వేడుకొనిరి. సర్వసంగపరిత్యాగులై వ తపోధనులొకచోట ను గలరా:

గుంతకల్లు సమీపముననున్న దాసులునికి అనుగ్రమమునకు ఆ దప్పుడు పోయినప్పుడుండిరి. స్వామీ తమరీమధ్య దాసులుడికి పోవుచున్నా యని ఒకశిష్యుడడిగిన ప్రశ్నకు స్వాములవారి సమాధానమిట్లు చెప్పిరి 'దాసులుడకి' భగవద్దాసులకునికి పట్టయిన స్థలము గనుక అది దాసులు అని చెప్పిరి

దాసులునికి దాసులుడికిగా మారి నవీన సంప్రదాయ సిద్ధంగా 'దోష డికి'గా మారి అర్థం లేని పేరు రూపొందింది.

గురుదేవులు తమ ఆశ్రమం గురించి విచారించలేదు. అవసానశా ఆసన్నమైనదని తెలిసికొన్న స్వామి ఆగ్రహారం వదలి దోసలుడికి చేరి ఆగ్రామములో శ్రీవారికి ముఖ్యశిష్యులయిన డి.బిసిరెడ్డి అంపమ్మ దంపతు శ్రీ స్వామివారికి సేవలు చేయుచుండిరి స్వామివారి దేహత్యాగానికి ఎనిమి రోజులు ముందునుండి సరిగా ఎవరితోను మాట్లాడుట మానివేసిరి అన్నపా దులునుమానివేసి విరంజనము ఓంకారోపాసనతో సమాధిస్థితి నొందుచుండి, స్వామివారి మౌనవ్రతము శిష్యులకి అందోళన కలిగించుచుండెను, అట్ల వారిని ప్రశ్నించు ధైర్యము ఎవరికి లేకపోయెను.

1984 సంవత్సరము డిసెంబరు నెల 31వ తేదీ ప్రాతఃకాల సమయమున స్వావధానాదుల ముగించి శ్రీ కాశిరెడ్డిగారు నిర్మించిన మరమునందు ఏదోమిషతో శిష్యులను బయటికి పంపి గడియ విగించుకొని దర్బాసనముపై ధ్యాన నిముగ్నుడై ఓంకారమును జపించుచు కాశ్యత సమాధిస్థితులైరి. ఎంత సేపటికి స్వామి తలుపు తీయవందున అందోళన చెందిన శిష్యులు తలుపు తీసి కొని వెళ్ళిచూచిరి. స్వామి నిశ్చలసమాధిస్థితి యందుండుట చూచి తాకుటకు సాహసంపడెరి. కొంతసేపటికి తలవార్చిన గురుదేవులను చూచి అత్యంత దుఃఖభరితులైరి. స్వామి భౌతిక ప్రపంచమును వీడి శివైఖ్యము నొందిరి. ఊరికి ఉత్తర దిశను ఒకశిష్యుడు కొంతస్థలమును ఇవ్వగా అక్కడనే స్వామిని సమాధిస్థితుని గావించిరి. ఎక్కడనో జన్మించి ఎక్కడనో చరించి తమ పాద స్పర్శతో అగ్రహారం, చాసులునికి గ్రామాలను పునీతం గావించిన మహనీయులు అవతార పురుషుడు స్వామి రామదాసు.

ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబరు నెలలో చాసులుడికి గ్రామములో శ్రీ స్వాముల వారిఆరాధన భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుచున్నారు.

ఓం కాంతి!

విద్వాన్ టి. రామన్న

తెలుగు పండితులు

యం. అగ్రహారం, కర్నూలు జిల్లా

ధ్యాన యోగ దండకం

శ్రీమన్మహాకాళ మధ్యంబునన్, బ్రాహ్మణ పృథాకోదనంబై, లనల్లత్వ
విభాత నద్యోజనా యామమయి పూర్ణమైనట్టి, భాస్వన్మహా, మండలాంతః
ప్రదేశంబునన్, లోకధాతాచ్యుతేకున్, సువర్ణాభమూర్తిన్, హిరణ్యాభ భాస్వ
న్ను శక్తిశ్రుతేకున్, మహాదేవదేవు శిరోభూష వక్త్రన్, శివునీలకంఠున్,
మహాలోహితుండో, సదా గోపభాల పసిద్ధున్, మహాసిద్ధునం, భార్తదేహున్
విభున్, సోఽహమంచెప్పుడున్, సంధ్యలన్ ధ్యానముంజేయగానొప్పు, సద్వై
దికంబై, విరుద్ధంబునో, నగ్నిహోత్రాది, మధ్యంబునందాత్మమూర్తిన్, జగ
త్కోటి కాధారమౌవావి నానంద బోధానుభూతిన్, విరూపాక్షి గంగాధరున్,
విశ్వరూపున్, వృషాధీశతేకున్, చతుర్భుజ చంద్రార్థ మౌళిం, గవఢీన్సదా
క్షిద్రుద్రాక్షమాలానసత్కంఠు, గోక్షీరపేన ప్రకాశున్, మహిధార్తృతృణాధీకు
గుహ్యతి గుహ్యున్, వివిధ్వం దువనాశీన్, అత్యద్భుతున్, శంకరుండమ్నుగా
ధ్యానముంజేయబొప్పురు కాకున్న సర్వజ్ఞుడై, తానహస్రాక్ష, శీర్షాఘ్రియై,
విశ్వమై యక్షంబుడై, మహావిష్ణువైనట్టి, నారాయణుండేన యంచున్, హృదం
బోజ మధ్యంబునందే, దృఢధ్యానియౌబొప్పు, కాకున్న దాబ్రాహ్మ సంరోధవృ
త్తిన్, స్ఫుటంబై శివావాసమై, విద్యయుంగేసరంబుల్, మహేశ్వర్య వక్త్రం
బులున్ జ్ఞాననాశంబి వర్ణాండముంగల్గి, యాంకార సదృశమౌ, స్వాంత
కంజాత మధ్యంబునందుండ, విశ్వార్పియై వహ్నియై, విశ్వతో వక్త్రమై, లోక
యోనిత్వంముంజెంది వైశ్వానరుండై, శిఖాతన్వియై, యీకుడై, స్వాంగ
మాపాదశీర్షంబు, తాపంబునొందిచి, విరాటత దీపంబు చందంబునన్, నీలమే
ఘస్థ విద్యుత్ప్రభాకూడి నీవారకూకాభ, రూపంబునుం, వీరవర్ణంబునో, నమ్మ
హావహ్నిధ్యానించి, తద్విద్యలేజశ్శిఖా మధ్యదేశంబునందా, పరానంద రూపాత్మ
లేజంబు దానపరాకాశమై, సత్యమై బ్రహ్మమౌ, నమ్మహాపూరుషున్, గృష్ణ
పీతాకృతున్, సాంబు సంసారరోగచ్ఛిదున్, విశ్వరూపున్, మహేశున్, విరూ
పాక్షిడో, సూర్యరేతస్కునిన్, నీలకంఠుండనుండా వీక్షించు, బాపఘ్ను,
బ్రహ్మచ్యుతేకాన, సంపూజ్య దేహాతిరిక్తున్, శివున్ సోఽహమంచెంతయున్
యోగిదాద్యేయు, ధ్యానంబునేయంగ, నీమార్గమే ముఖ్యమయాగమాంతైక
సంసిద్ధమైయొప్పు, కాకున్న లోకేతుడో బ్రహ్మనేనందు, జింతింపగానొప్పు,

కాకున్న న్యస్వాంతమధ్యంబునందున్. శివున్ సాక్షిసంసారవేద్యన్, జగత్కా-
 రణున్, సాంబు నేనన్నబుద్ధిన్, విముక్త్యర్థమే ధ్యానముంజేసి యీశానున
 వ్యక్తు. నానాంతమూర్తిన్, లనత్స్ఫూర్తియౌ, నాదిమధ్యాంత కూన్యన్, సదా
 ధాదుజాఠారు. కూన్యాకృతిన్, మాత్మవిన్, శబ్దమున్, స్వర్ణమున్, రూపమిం
 పారసంబునన్ లనద్గంధమంగాక సామ్యాంబు లేకంతయున్ దానయై, విశ్వ
 రూపుండునై, మూర్తియై, మూర్తి గాకుండి, తాదృశ్యుడయ్యున్న దృశ్యతవ
 ముంజెంది. యంతర్బహిర్వాప్తుడై, సర్వతోవక్తృడై సర్వతః పాణిపాదుఁ
 డునై. సర్వసంవేదియౌ, శ్రీమన్మహాదేవుడేనంచు. ధ్యానంబు గావించు నీ
 మార్గమే ఘోరసంసార మాయావినాశ ప్రకాశంబు గాకున్న దానచ్చిదానందమై
 ధ్యానగమ్యంబు గాకుండు తద్రూపమేనంచు. జింతింప ముక్తుండగున్, దీని
 నొకప్పుడై నన్ మదివిల్చి ధ్యానింపగా బ్రహ్మసాయజ్యముం గాంచునంచున్
 కృతులుచుల్కు నత్యంతమున్, ధ్యానముంజేయ సాక్షిచ్చిచ్చడవును లొకంబు
 లో దీవితో సాటిలేదుదు పాపాత్తులొవారి కీవారలన్నన్ చ హాసహ్యమౌ,
 పుణ్యులొవారికిన్, ధ్యానముంజ్ఞాన మింకొకరీతిన్, మహావిష్ణు నవ్యక్తు,
 నారాధ్యు సర్వప్రదున్ శంఖచక్రాబ్రహ్మస్తున్, సుశ్రేతున్, గిరిటాంగదశ్రేష్ఠ
 హౌరాభిరామున్, లనతీత వాస్తవిన్, హరిన్, పూర్ణచంద్రాదాననున్, దేవుశ్రీ
 వత్సవక్షిన్ సరోజాత నేత్రుంబైననున్ మందస్మితున్, స్వాటికాచ్చ
 చ్చవింజక్రినేనంచు జింతింపగా, ముఖ్యమీధ్యానమౌనంచు యోగిండుర్జిత్యంత
 ముంజెప్పగానొప్పు ఇంకొక్కరీతిన్ సుపర్యాది వాధున్, వివరించిన వరాభీతి
 హస్తున్ లనత్కుండికాహస్తు నయ్యక్షమాలా దరుం గుండపంద్రప్రభాకరు
 వాణీసమానక్తు నద్దేవు నేనంచు జింతింప నగ్న్యగ్న చంద్రాశి, వేదోక్తమా
 ర్గంబుచే దిన్నగా జింతినేయదగున్ నిత్యమ లీల సద్ధ్యాన యుక్తుడౌ యోగి
 కిందాగ్రమంబొప్పుగా వేదవేదాంత విజ్ఞానము న్గులు సందేహమున్లేడు, జ్ఞానం
 బుచేగాక యజ్ఞానముంబోవ దజ్ఞాన విచ్ఛిత్తియే ముక్తియౌ, నీకు వేదాంత
 సారంబు సర్వమునుంజెప్పితిన్ మత్ప్రసాదంబునన్ సందియంబొందకానం
 దివై చెందుమాడెందమందీ, పరానంద బోధంబు వాచస్పతియంచు బర్కెన్,
 మహాదేవుడానందయై॥

శ్రీ లలితాంబికా

ముముక్షుధర్మము - పీఠిక

శ్లో॥ అబ్రహ్మభువనాల్లోకాః, పునరావర్తి నోఽర్జునః।

మాముపేత్యతు కౌన్తేయా పునర్జన్మ నవిద్యతే॥

అర్జునా! బ్రహ్మలోకాది నమస్తలోకములను పొందినవారు పునర్జన్మ నొందుదురు. నన్ను పొందినవారు పునరావృత్తి నొందరని స్మృతి వాక్యము.

గానుగతు కట్టబడిన పశువు మోయలేని భారము మోయుచు, దానిచుట్టూ తిరుగుచు, కళ్ళకు గంతలు కట్టబడి యుండుట చేత తెలియక తానెంతోదూరం పయనించినట్లు భావించును అట్లే అజ్ఞానాంధకారములో అలమటించే మానవుడు జననమరణరూప సంసార చక్రమున బడి భవబంధములనుండి విడుదలనొందలేక తానేదో ఛాదించితి ననుకొనుచున్నాడు.

పలాపేక్షతో చేసిన పుణ్యపాపకర్మలకు ఫలితములైన సుఖదుఃఖాది అనుభవమునకు జీవుడు దేహధారియగుచున్నాడు పాపకర్మ ఎలితమైన దుఃఖానుభవమును ఎవ్వరును కోరరు ఇతః పుణ్యకర్మ వలన, సుఖము తదనుభవముతో తరిగి పోవును కావున శాశ్వతముకాదు. “క్షణేషుజ్యేమర్త్య లోకం విశన్తి” స్వర్గలోక సౌఖ్యములు పుణ్యము క్షీణించినంతనే తరిగిపోయి జీవుడు మర్త్యలోకమునకు వినరి నేయబడును “చెప్పకుమిట్టి ఉచ్చ సుఖము ర్మిసాలపై తేనియర్” అన్నట్లు స్వర్గలోకాది సౌఖ్యములు అబంధ కాలగమనములో క్షణికములే.

దేహము కారాగేహము

మోహము నిగళంబు రాగముఖరములురిపు

వ్యూహములు భక్తి తోని

న్నూహింపని యంతతడవునో కమలాక్ష!

రాగాదులను శత్రువులచేత వ్యామోహమును గొలుసుతో దేహమును కారాగారములో బంధింపబడినాడు జీవుడు. కారాగారములో బంధింపబడినవాడు తానెప్పుడు విడుదల పొందుదునోయని సంతకము తపించుచుండును. కాని జైలు గోడల అందమును వర్ణించుచు “నాకిదియే బాగున్నది. దీనిని వదిలివెళ్ళునుగాక” యని యనుకొనడు. అట్లే దేహాధారి వ్యామోహమును సంతకము చేచించుకొని రాగాది శత్రువులను అంతమొందించి వ్యవస్థరూపమును పొందినపుడే జన్మజరాక్షత్రిసాసాది మాలిన్యములనంటక భవసాగరమును తరించును. చక్కెర కుడ్లజలములో తరిగిపోయి జలమే బనట్లు జీవాత్మ పరమాత్మయై పునరావృత్తి నొందదు.

నముద్ర్యమధ్యమున వయనించుచున్న ఓడపైనున్న పక్షి విహారము వేరొకచోటికి ఎగిరిపోయినను, అరిసిన రెక్కలుగల ఆ పక్షి నముద్ర్యజలమున విలువ వీలులేకుండుటచే తిరిగి ఓడను ఆశ్రయించక తప్పదు. అట్లే జీవుడు దేహాభిమానియై పలాపేక్షతో చేసిన కర్మఫలానుభవమునకు ఎన్నిదేహములు ధరించినను కడకు పరమాత్మయను ఓడను ఆశ్రయించక తప్పదు.

అజ్ఞానముతో జీవుడు చావుపుట్టుకలను కోటలో పగిలేనిది భగవంతుడను గోడను పట్టుకొని ముందుకు సాగుచున్నాడు. ఇప్పుడు మోక్షద్వారమును నమిపించినాడు. మానవశరీరమే మోక్షద్వారము. పరమ పురుషార్థ సాధనము మానవశరీరమే సంస్కర్మణ తోగములనుండి మనస్సును మరల్చి ప్రజ్ఞానరూపమైన బుద్ధితో భవబంధములనుండి విముక్తుడుకావచ్చును. ఐతే ఈ మహోన్నతమైన మోక్షద్వారమును నమిపించిన కరుణములోనే దేహి విషయలంపటదై పరమాత్మయనుగోడనువదలి మానవజన్మను వ్యర్థంచేసుకొనుచున్నాడు.

ఆత్మ సచ్చిదానంద స్వరూపము దానికి దుఃఖములేదు. శరీరపరిగ్రహముతో అది దుఃఖమునొందుచున్నది కర్మచేత శరీరము పొందుచున్నది. రాగాదులచేతకర్మ. వ్యామోహముచేత రాగాదులు, అజ్ఞానముచేత వ్యామోహము ఇట్లు కార్యకారణ సంబంధముచేరి ఆత్మదుఃఖితయగుచున్నది దీనికంతటికి మూలము అజ్ఞానమేయని తెలియుచున్నది. ఇది యెట్లు కలిగినదియని విచారించుట చేత ప్రయోజనములేదు. అజ్ఞాన ఆవరణాన్ని తొలగించుటకు ప్రయత్నించవలెను. జ్ఞానాగ్ని దగ్ధకర్ముడై మోక్షగామి కావలెను.

ఇంద్రియ సుఖములను దూరముననేవదిలి భూమధ్యమున మననను విరిపి, ప్రాణాసానములను సమముగా ప్రసరించునట్లు చేసి ఇంద్రియములను బుద్ధిని, మనసును స్వాధీనమొనర్చుకొని, మోక్షపేక్ష తప్ప అన్యాసక్తి ఏమియులేక సర్వకాల సర్వఅవస్థలందును యోగయుక్తుడు కావలెనని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునునకు గీతోపదేశము చేసినాడు.

మలవిర్మోచనమునకు నబ్బు అనరమే. జలములేనిదే నబ్బుతో ప్రయోజనములేదు. అట్లే భక్తియను శుద్ధజలముతో జ్ఞానమును నబ్బుతో జన్మ, జరాధితి పిపాస కోకమోహములను మాలిన్యములను తొలగించుకొనవలెనని గ్రంథకర్త పూజ్యపాద శ్రీశ్రీశ్రీ సాధురామమూర్తి యోగీంద్ర శ్రీపరబ్రహ్మ పరమ కారుణ్య భావముతో సంకల్పించి ఈ యాధ్యాత్మిక గ్రంథమును ముముక్షువులకు అందించినారు.

శ్రీ లలితాంభికా ప్రేరణతో జీవసేవకుడు.

సెండేకల్ల R S.

ఈశ్వరనామ సం॥

పసంత పార్థమి

తుమ్మాటి రామన్న

యం. అగ్రహారం - 518385.

కర్నూలు జిల్లా.

ము ము క్ష ధ ర్మ ము

సర్వమానవులును - ప్రతినిర్యము, ప్రతిక్షణముగూడ విచారించి దెలియ
 దగిన యంశము సర్వవిలక్షణమైన ముఖ్యాతిముఖ్యమైన స్వయం జ్యోతి
 స్వరూప, స్వస్వరూప, పరబ్రహ్మమైయున్నది. ఆ పరబ్రహ్మము ఏకము,
 నిత్యము, అద్వితీయము, సచ్చిదానందము, స్వప్రకాశము ఇత్యాది విశేషవల
 లక్షణములచే విశేషించి యున్నదని, వేదాంతములు వచించుచున్నవి. అట్టి
 స్వస్వరూప పరబ్రహ్మనుదెలిసి సకలాసర్థముల నీవర్తించి నిత్యానందప్రాప్తిని
 పొందుటయే ముక్తియనియు, నందులకై యీ మానవజన్మము వచ్చినదనియు
 సకల శాస్త్రములు పేర్కొనుచున్నవి. కావున పరమార్థ తత్వముకొఱకు సన్న్వే
 షించుటయే ముముక్షుజనుల ముఖ్యకర్తవ్యమై యున్నది. కరుణామయుడగు
 భగవంతుడు జగత్సృష్టితోబాటు జనులవిజ్ఞానమునకై వేదముల నొసంగి
 యున్నాడు. ఆవేదములయొక్క సారములే వేదాంతములనబడుచున్నవి. ఆ
 యుపనిషత్తులయందు ప్రతి పాఠ్యాంశము ముఖ్యముగా జ్ఞానమైయున్నది.
 జ్ఞానమనునదియే లేకుండిన లోకమంతయు నంధప్రాయమై, ఇతి కర్తవ్యతా
 జ్ఞానవిమూఢమగును. కావుననే భగవత్స్వరూపులయిన సాధుమూర్తులు
 (తత్త్వజ్ఞులు) జ్ఞానమునుబోధించుటకై పుట్టుచున్నారు. శ్రీసర్వేశ్వరుని కరుణా
 మయదృష్టియొక్క పారము నెవడుచూడనోపు కనుక భగవంతునిదయచే నంద
 టును భక్తులుగను, విషయ విరక్తులుగను, జ్ఞానులుగను, యోగులుగను
 చున్నారు. ఆత్మానాత్మవివేకవిచారణాజన్యజ్ఞానముచేతనే కైవల్యప్రాప్తిని
 పడని, నిత్యానందస్వరూపులగుచున్నారు. ఆత్మజ్ఞానమువలననే నిత్యానంద
 పదవియగు కైవల్యప్రాప్త మగుచున్నదని శ్రుతి స్మృతి పురాణములు, సకల
 వేదాంత శాస్త్రములు దెలుపుచున్నవి. చూడుడు:-

జ్ఞానాదేవహితైవల్యం తమేవం విద్యానమృత ఇహభవతి (నృసింహ పూర్వ
 తాపి సుపనిషత్తు) నాన్యః పంథాః విద్యతేఽయనాయ (శేతాశ్వతరోపనిషత్తు)
 నచేదిహావేదీనస్మహతో వినష్టిః (కేనోపనిషత్తు) నిచాయ్యతన్మృత్యు
 ముఖాత్రముచ్యతే (కరోపనిషత్తు) జ్ఞానమువల్లనే కైవల్యముసిద్ధించు
 చున్నది. స్వాత్మరూప పరబ్రహ్మమును దెలిసి విద్వాంసుడు ఇచ్ఛోభినే
 ఆమృత స్వరూపుడగుచున్నాడు ఇట్లు ఉపనిషత్తులన్నియు ఆత్మజ్ఞాన
 విషయమునుద్ఘోషించుచున్నవి. జనులు ఆజ్ఞానముతరించుటకై, కన్నతల్లివలె

వేన్తో హితమును వేదాంతములు బోధించుచున్నవి. ఇక సిద్ధార్థమేమనగా, కేవలం జ్ఞానమే మోక్షసాధనమని వచింప సాధ్యముగాదు. ఏలయునగా, ఇతర ములగు సాధనములను నావశ్యకములై యున్నవి. ఇట్లొకటి తొలిన దిద్దాన దృష్టితో సూక్ష్మముద్ధిచే విచారింపదగియున్నది. కొందఱు కేవలార్చనముగా వరమసాధనమని తలంచి, నర్వ ప్రకృతి దోషములను త్యజించి దేహాధిపాని దూరులై, ముక్తులై యున్నారు. మరికొందఱు కేవలమనన్యధర్మ చేరిన లుగ ఈశ్వరునికన్యముగా పరమాణువై న్నను లేదని ఎఱిగి మోక్షమును తెలియున్నారు. మరికొందఱు కేవల జీవబ్రహ్మైక్య యోగముచేచే లుగ జ్ఞానముచే కూడియున్నంతవరకు జీవుడనియు తదజ్ఞానమును జ్ఞానముచే తొలగిన పిమ్మట జ్ఞానరూపమగు బ్రహ్మమనియు తలంచి తైవల్యప్రాప్తిని బడసి యున్నారు. మఱియు నితరులు నిష్కామ కర్మయోగముచేచే భగవదాచరి హృదయులై ముక్తిని జెందియున్నారు. ఇందులకు శ్రీ పసిష్టాది మహాములు ఆత్మజ్ఞానసంపన్నులై కేవలం బ్రహ్మజ్ఞానము చేసిని శ్రీ నారాయణ మహర్షులనన్యధర్మ క్రితులై కేవలం పరమధర్మ చేచును. శ్రీపదీల పరిణామ యోగీశ్వరులు యోగసిద్ధిగలవారై పరమార్తైకత్యావయోగముచేచును. శ్రీ జనక వక్రవర్తి, ఆశ్వపతి, ఇక్ష్వాకుది రాజములు నిష్కామకర్మములగు పరులై భగవదర్పిత నిరపేక్ష కర్మాచరణచర్యరర్హముచేచును పుట్టినా మగు, దుర్లంఘనీయమగు భవసాగరమునుదాటి ముక్తులై శాశ్వతానందమును బడసిరి. ఇట్లే నాలుగు యోగములును ముక్తికి సాధనములని చెప్పరాల్సియు వచించుచున్నవి. అష్టాదశయోగములను దెలుపు శ్రీభగవద్గీతాశాస్త్రములను భక్తి, జ్ఞాన, యోగ, నిష్కామకర్మలను చతుర్విధ సాధనములని ముముక్షుగా ప్రతిపాదించుచున్నది. శ్రీభగవద్గీత శాస్త్రమును నిష్కామ కర్మయోగము జ్ఞానయోగము, భక్తియోగము, ఆత్మ సంయమ యోగము లను నాలుగు గలవు. తదితర సాధనములన్నియు నీచతుర్విధయోగములలో నుపపాద్యము లగుచున్నవి.

శ్రీ భగవద్గీతయందు

శ్లో॥ భక్త్యామామఖిజానాతి-యావాన్యథాస్మిన్విచ్ఛిన్నః॥

తతోమాంతత్వతోజ్ఞాత్వా-వికతేనదహనరీహ॥

అని అనన్యభక్తిని గూర్చియు చెప్పియున్నది

శ్లో॥ తవస్విభ్యోఽధికోయోగీ జానిభ్యోఽపిమతోఽధికః

కర్మిభ్యాదికోయోగతస్మాద్యోగీభవార్జున॥

అని యోగమును గూర్చియుచెప్పియున్నది.

శ్లో॥ సహజ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహవిద్యతే

తత్త్వయం యోగసంసిద్ధ కాలేనాత్మని తిండితి॥

అని జ్ఞానమును గూర్చియు కొనియాడుచున్నది,

శ్లో॥ కర్మజై వహినంసిద్ధి మాస్థితాజనకదయః

లోకసంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్కర్తు మర్హసి॥

అని నిష్కామ కర్మయోగమును గూర్చియు సహనముగా చెప్పియున్నారు

శ్లో॥ ధ్యానేనాంబువిపశ్యంతి కేచిదత్మానమాత్మన

అన్వేషాంభ్యేనయోగేన కర్మయోగేనచాపరే॥

అన్వేత్యేనమతానంతః శృత్వాఽన్వేత్యక్షిపాసతే

తేఽపిచాతి తరన్త్యేన మృత్యుంశృతిపరాయణః॥

ఈ విధముగా ధగవద్గీతలోనే నాలుగు యోగమార్గములును ముఖ్యమని దెలుపుచు ఈ నాగ్గంటిని ననుష్ఠింప శక్తిలేనివారు, బ్రహ్మన్వరూపమెఱిగిన మహాత్ముల వలన నొకఅక్షరమును చెప్పించుకొని, తత్ప్రకారమునాచరించి మృత్యురూప సంసారమును తరింపవచ్చు ననియు, కడుసులభమైన బదవదియైన, ఉపాయమునుగూడ శ్రీ కృష్ణభగవానులు తెలిపియున్నారు విచారించుచిన నాలుగు సాధనలును ముఖ్యములై యుండగా కేవలజ్ఞానముచేరినే మోక్షము సిద్ధించుచున్నదనుట సాహసముగానున్నది అనన్యభక్తి, నిష్కామకర్మ, యోగాదులచేతను మృత్యువునుతరించి అమృతత్వమును పొందినవారు చెప్పియున్న శాస్త్రములును అనత్యములగునా రుక నిచ్చేట నిలాగున యథార్థమును దెలియవలయును. జ్ఞానముచేతనే మోక్షమని చెప్పియున్నారో వారియ జ్ఞానమును మాత్రము ముఖ్యముగాను తదితరములను గౌణములను రీతినిరివిగ్రహించవలయును ఇటులనే అనన్యభక్తి ఖ్యమైనప్పుడు మిగిలిన యోగములు గౌణములని తెలియవలయును. లేనిచో మహాత్ముల దూషణము ప్రసక్తమునను ప్రేమసేపాది మునీశ్వరులు జ్ఞానముచేతనే ముక్తిని జెందిరను

నప్పుడు వారికి భక్తి యోగములు లేవని వచింపసాధ్యముగాదు. అట్లే శ్రీనారదాది మహామునులు కేవలసన్యభక్తి చేతనే భగవత్స్వరూపతత్త్వమును గనుగొనిరనిన నామహాత్ములకు జ్ఞానములేదని వచించుటకుసాధ్యమగునా? శ్రీకపిల పతంజలాది మహాయోగీశ్వరులు, కేవలయోగసిద్ధిచేతనే విముక్తులయిరనిన నామహానీయులకు భక్తిజ్ఞానములు లేవనుటకుసాధ్యమగునా? ఆతీరున శ్రేణునక చక్రవర్తులగు రాజర్షులు నిష్కామకర్మయోగముచే బంధముక్తిని బడసిరనిన నావిదేహముక్తులకు జ్ఞానము, భక్తి యోగములు, శూన్యములని వచింప వీలగునా? కావునపై న నిరూపింపబడిన రీతిగా నేదేని ఒకసాధనము ముఖ్యముగా తీసికొనినప్పుడు తదితరసాధనములును సహాయముగానుంటున్నవి.

ఈతత్త్వమును గనుగొనియే శ్రీభగవద్గీతయు సకలయోగములకును ప్రాధాన్యముగా నొసగుచు “విమృశ్యై తదశేషేణ యథేచ్ఛసి తథాభురు” అనువాక్యముచే నిష్ఠము వచ్చినదానిని గైకొనుడని ప్రతిపాదించుచున్నది. యథార్థముగా విచారించిన నీనాలుగు జ్ఞానము, భక్తి, యోగము, నిష్కామకర్మములును పరస్పర సంబంధములయియే యున్నవి. జ్ఞానమనగా స్వస్వరూపమును దెలియుటయేయగును. పరబ్రహ్మమిట్టిదని దెలియుట యను జ్ఞానము ఆత్మయందు అధికప్రీతియును, భక్తియు, చిత్తైకాగ్రతయు, నిష్కామ కర్మానుష్ఠానము లేకగలుగదు.

ఆవిధముననే పరమాత్మయందలి అసన్యభక్తియు పరమాత్మ స్వరూపమును దెలియకగలుగదు. ఆతీరున యోగనిష్కామములు లేకను పరబ్రహ్మమందు చిత్తములయింపజేయుటయును, పరమయోగము పరమాత్మయిట్టిదని తెలియకను, విశుద్ధమగు ప్రీతిలేకను, తదర్థమై నిష్కామయోగానుష్ఠానము లేకను సిద్ధించదు. నిష్కామ కర్మయోగానుష్ఠానము సకల కర్మలను భగవదర్పితమను బుద్ధితో గావించుటయు, భక్తి జ్ఞానము యోగములు లేక సంభవింపదు. కనుక విశాలదృష్టితో మమత్వమును వదలి జూచిన నీ నాలుగు యోగములును ముఖ్యముగానే యున్నవి. వానిలో నభిమతమగుదానియందు ముఖ్యముగాను తదితరములయిన వానియందు గౌణబుద్ధి గలిగి ప్రవర్తింపవచ్చును.

పై ననిరూపింపబడిన నాలుగుసాధనములకు ముఖ్యభిప్రాయము దేహము నేనను అధ్యాసను నిరోధము చేసికొని స్వస్వరూపమగు ఆత్మస్వరూపము తానని యెఱింగి తదేకవిష్టయందుండుటే ముక్తియని మహాత్ములు చెప్పుచు

న్నారు, రావున మానవుడు ముక్తినిపొందుటకు తనకవసరమైన నిష్కామకర్మ యోగముగాని, అనన్యభక్తి యోగముగాని, జ్ఞానయోగమునుగాని, అంతఃకరణ నిరోధమును అనగా ఆత్మసంయమయోగమునుగాని, అవలంబించి క్రద్ధ అస్పృహదర్శములగు అనాత్మదేహేంద్రియాదులయందు వస్తుత్వబుద్ధిచే యిది నాది ఇదీనేను, అనునీ విధమయినయభిప్రాయమేదిగలదో అదియే అధ్యాసము

అనత్పదార్థములయెడ ఆత్మబుద్ధి, ఆత్మత్వబుద్ధి రెండింటి అధ్వస్తము లగుటచే దేహేంద్రియాదులనేననుట అవి నావనుట అజ్ఞానజన్యారోపము ఇట్ల అహంకారమమకారస్థితియే ప్రాంతియను అధ్యాసము. రాస ఆత్మజ్ఞానిచే చిర యాత్మాను సంధానమును విప్రాహంసమున నాయధ్యాస నిరసంబడగినది స్వాస్థ్య విస్తృతచేత్త్యవస్థరూపమును దెలిసి ప్రాంతరహితుడు గావలయును

బుద్ధికి తద్వ్యాపారములను బ్రత్యగాత్మిసాక్షిగా పెన్నుది. బుద్ధియందున్న ఎల్లవిషయములను కనుగొనుచు కూటస్థాత్మనిర్విచారమై సాక్షియై యున్నది ఆ చైతన్యరూప అంతరాత్మయే రసస్వరూ. ము అనిదెలిసి ఆ పర బ్రహ్మము నేనను నిశ్చయముతో, బ్రహ్మోచారవృత్తితో సుండవలయు. అప్పుడు చింతిస్తే వేరు ఎదార్థము లేకుట లేదు అట్టి ద్వేయాచారవృత్తితో అనాత్మపదార్థములయందు ఆత్మబుద్ధిని విడనాడవలయు నేను, నాదియను అహంకార మమకారములను ర్యకింపవలయు అప్పుడే ఆత్మరూప్య, అధో క్తుత్వ రూపవరమాత్మ స్వరూపస్థితి చింత గలుగును చింత స్వస్వరూప ప్రకాశకవృత్తి జ్ఞానము. ఇదియేయోగము. ||వృత్తి హిసం పునః కృత్వా క్షేప్ర జ్ఞం పరమాత్మవి ఏకీకృత్య విముచ్యేతయోగోఽయం ముఖ్యఉచ్యతే|| అనిగ మనస్సును, వృత్తిరహితముగానుండుటయే జీవబ్రహ్మైశ్వర్య యోగము రావున అనార్య పదార్థములు సత్యములు గావునుఃఖదాయకములు ప్రతిబింబకములు, మనశ్శాంతి ప్రభంజకములు, పీటిని తానవిడలించిన నిర్వాసంధిస్వరూపమును వదలి చరించుట యగును. అనగా తాను రాకై భిక్షకుడననిలించి భిక్షువుయగును. ||యాదృశీధావనాయత్ర సిద్ధిర్భవతితాదృశీ యామతిస్సాగతిర్భవేత్|| అనగా ఎట్టిభావమో అట్టిస్థితియేగలుగును. ఎట్టిబుద్ధియో అట్టి గతియేగలుగును. గాన తాను పరబ్రహ్మమని యెఱింగి అనాత్మను ధూరముజేసి, సోఽహం కావనతోనుండవలయును దేహాదులయందలి అహంకారము అజ్ఞానమగును . బంధమునిల్చును. పరమాత్మయందున్న అహంకారము జ్ఞానము బంధరహితము.

తనకు గలిగిన అనాత్మబుద్ధియను అధ్యాసము స్వయం విచారముచేతనే దూరీకరింపదగియున్నది శాస్త్రములుగూడ సహాయములు చేయకాలవు. కావున శ్రద్ధచే స్వప్రయత్నదురంధరుడై స్వస్వరూపజ్ఞానమును బడయవలయు అట్లుగాక ఇది మా దేశాచారము ఇది మా కులవారము కావున నిటులనే చేయు వాడను అనులోకాచారమును విడిచిపెట్టి ఇటులఁజేసితిని నాదేహమెప్పుడు ఇచ్చైన నా దేహమునకుపడదు అనుదేహానువర్తనము బరిత్యజించి, ఇంక ఇది మా శాస్త్ర సమ్మతియు అనునీరీతి విధినిపేదయిపమగు శాస్త్రవర్తనమును గట్టిపెట్టి దేహాదులయందన్న ఆత్మబుద్ధిరూప అధ్యాస పాణిద్రోలుటనుచేయవలయు సాధారణముగా లోకమేరీతి పోవుచున్నదో దానిని ప్రమాణీకరించి జనులు ప్రవర్తించురు ఆవిషయమున విచారణకూడయుండదు.

కొన్ని దేశములలో కొన్ని విరుద్ధాచారములుగలవు. అవిశాస్త్రవిరుద్ధములై నితీవాహ్యములై యుండున్నవి పరంపరగా వచ్చినందున వాటిని విడనాడ లోకములో ఈ సంసారమనునది సహజసిద్ధమై యున్నది

పుట్టుకతోనే అవిద్య రామ్యకర్మ వాసనల కూడికతో జీవాత్ముడుండుచున్నందున వీడు నావాడు, వాడు వానివాడు ఇత్యాదివ్యవహారములు సిద్ధమగుచున్నవి. అందువలన విచారణగూడ ప్రయోజనకారిగాదు. ఇది అనాది సంస్కారముగా నున్నది దానిననుసరించుచు కొంత వివేకము, విచారణ బుద్ధిగలవారుగూడ సంసారము నిజమనియే నమ్మిదానికి లోనగుచున్నారు లోకానువర్తనమిటుల యున్నది

ఒక గొఱ్ఱె నదిలోబడిన మిగిలినగొఱ్ఱెలన్నియు, అటులనెడేయుచున్నవి విచారణకెళముగూడ వాటికి లేదు దీనిపై “గద్దాలివా ప్రవాహవతిరి” న్యాయము నెదరు లోకానువర్తనముచే నెట్లుడు సంహారమున్నందుచేత అనేకదురాచారములు పెచ్చుపెరుగుచున్నవి రాన లోకానువర్తనము సత్యముగాదు జనులందరు సామాన్యముగా నీసంసారమే నిజమనియు సుఖప్రదమనియు విశ్వసించి దేహేంద్రియాదులను నేను, నావి అనుచున్నారు జగత్తు సత్యమనియే వారి తలంపు. కాన వారిమార్గము బుద్ధిమంతుడనుసరింపక సత్యమును కనుగొనవలయు, మఱియు లోకమార్గము నెట్టిదనగా

శ్లో॥ గతాను గతికో లోకః వరోకః పారమార్థికః

వాలుకాలింగ మాత్రేణ గతం మేతామ్రభాజనమ్॥

రా॥ అసగా ఒక మహాత్ముడు గంగాస్నానమునకు పోయినప్పుడు చిన సంధ్యా పడుచున్నప్పుడు సమయమున తన రాగిపాత్రను ఎవరైనను తీసికొనిపోదు అని చింతింపుతో నినుకలో ఆపాత్రను పూడ్చివేసి, ఎత్తుగా మణికొరియింపబడినట్లు నడు పోసియుండెను, అది లింగాకారముగా కనబడెను, తరువాత స్నానమునకు వచ్చినవారందరు అదిచూచి యిటులదెసిన పుణ్యమేమోయని యింకతో అనేక లింగాకారముల నేర్పరచిరి స్నానానుష్ఠానానంతరము ఆమహాత్ముడు చిన రాగి పాత్రను కనుగొనలేక పోయెను కనుక రోకము ఒకరుపోయిన దారినే పోవును విచారించినచో లోకస్థితి యిట్టిది. రోచులవలె అజ్ఞాన జన్మాధ్యాసము నకు రోనుగాకూడదని ముఖ్యార్థము కావున లోకానువర్తనము సంయుగముగా దానిని విడనాడవలయు అటులనే దేహానువర్తనము నిజముగాదు దేహస్వామ్యమునెగోరి దానికి దగిన పనులను చేయుచుందురు ఈ దేహమును అనుసరించి చినధర్మకర్తవ్యమును మరిచిపోవలసియుండును ఈదేహమే నేననెడి ద్రాంతి అనేక దుఃఖములను గలుగజేయుచున్నది, అసృమగు దేహముననుసరించిన అనిర్వచ్యమైన ఆభిమానరూపమగు అధ్యానదోలగదు దేహానువర్తనమనగా దేహమే నేననెడి బుద్ధిలో దేహస్వామ్యమునేగోరి దానినే పోషించుచు తదను గూడ కార్యములందే ప్రవర్తించుచు, దేహము విక్రియ నెను విక్రియనానను దుఃఖము దేహముబలిసియున్న నేనుబలిసి నాను ఎలవంతుడైనానని సంతోషము నొందుచు వేవలద్రాంతితో గూడికొని యుండును కనుక దేహము ననుసరించిన అజ్ఞానము వృద్ధియగునేగాని నశించదు. కావున శరీరానువర్తనమున ఆభిమానము విడువవలయు భక్తకాస్త్రానువర్తనము తొలగద్రోయవలయు కాత్రము విధి నిషేధముల బోధించుచుండును ఈకార్యములచేయవలయు, భవిష్యదుదగని పని చేయించును రోకదేహానువర్తనములన్న ఇదియెంతయో శ్రేష్ఠము అయినను కాత్రధ్యయనము అజ్ఞానమును, అధ్యానము దూరీకరింపజాలదు న్నర్హది ప్రాప్తి గలుగజేయును వేదాంతి కాత్రములు ప్రపంచము చేయదగినవి భవిష్యత్కర్తవ్యము విర్ణయించును అంతమాత్రమే ఎరోషి జ్ఞానమును హిత్రం గలుగజేయును అంతమాత్రముచే అధ్యానపోతాలదు. కాస్త్రాధ్యయనమందు చాలము గడపిన జ్ఞానము గలుగదు ఎరబ్రహ్మ ప్రాప్తిని గలుగజేయజాలవు నిరంతరం బుఖశాంతలు వాటిచే లభింపవు, దీపమని యుచ్చరించిన చీకటి దొలగునా? అన్నవర్ణనచే అకలిదీరునా? కాత్రప్రయోజనమిట్టిదేయగును. వ్యవహా

రమునకు వస్తు తిత్వమునకు శాస్త్రమురెంతయో యవసరము. భూగోళశాస్త్రము వంటి రైల్వేగైడువలె మార్గమును దెలుపును, కావున అనాత్మబుద్ధి నిరంతరి స్వానుష్ఠానముచేతను, తనలోనే జనించిన ఆత్మవిచారణచేతను నిరసింపబడును కావున శాస్త్రాభిమానము శాస్త్రవర్తనము వదలవలయు అనగా తన బ్రహ్మ విద్యను, తన శాశ్వతసుఖమునకు, అఖండానుభవమునకు విరుద్ధమగు దానినంతయును మాడవలయు స్వయముగా విచారించి సత్యమగు దానినే గ్రహించి అనుష్ఠానపరుచుగావలయు. అప్పుడే తన అవ్యానతౌల్యమును, లౌకశాస్త్రదేహము లనుమూడింటియందుండి అధ్యాన దౌలగింపకొనవలయును. నిరంతరము బ్రహ్మమే నేనను దృఢచావనను వదలకుండ యుండవలయు

శ్లో॥ సగచ్ఛతివినాపానం వ్యాధిరౌషధ కర్ణతః

వినాఽపరోక్షానుభవం బ్రహ్మకర్మైర్నముచ్యతే॥

తా॥ దౌషదమును నేవినవయే దౌషదము దౌషదము అని యుచ్చరించిన మాత్రాన వ్యాధిపోనటుల ముక్తియు అపరోక్షానుభవముచేకపోయిన శాస్త్రములో చెప్పబడిన నేను బ్రహ్మము నేను బ్రహ్మమను కర్మముల పరించినంత మాత్రమునగలుగదు, అజ్ఞానము దౌలగదు, కావున శాస్త్రవాసనయుగూడ పరిత్యజించవలయు ఆత్మవిష్టచేతనే అనాత్మబుద్ధిని తొలగిగొట్టవలయు

వేదాంతశాస్త్రమున వాసనారాహిత్యమే మోక్షమని చెప్పబడి యున్నది కాన లౌకవాసన, శాస్త్రవాసన, దేహవాసనలచేర నెన్నటికిని అపరోక్షజ్ఞానము గలుగజాలదు ఇకలొకవాసనయనగా రులోకమున తనకు సంబంధించిన వస్తువులయెడ ప్రీతి వాటిని విడిచిపోవ బుద్ధివుట్టదు. ధన, వనితాది విషయముల యందు రాగము, స్వగుణప్రకటనయందు ప్రీతి, పరగుణవిషయమున ద్వేషం నను నీమొదలగునవి లౌకవాసన యనబడును దేహవాసనయనగా దేహమే రాగ పూర్వ పోషణాకర్తి ఇక శాస్త్రమునందలి ప్రీతిచే శాస్త్రములానే వాడు ప్రతివాఁడుంతో కాలము గడుపుట శాస్త్రవాసన యగును రువాసనాప్రాయము అపరోక్షజ్ఞానమునకు అవ్యాసనివృత్తికి, ప్రతిబంధకములు రనురవానిని విడువ వలయు.

శ్లో॥ వాసనాయేవసంసారి ఇతిసర్వాచిముంచ

రత్త్వాగో వాసనా ర్యాగార్ స్థితిరద్యయథాచితా ॥

తా॥ అనగా వాసనచేసంసారియి వాదనన్నిటిని వదిలవలయు అదియే సంసార ర్యాగము. అలాగున వాసనార్యాగము వల్లనే ఇట్టి ఎరపశాంతియు గలుగును

రాస వాసనాబ్రుమును దృఢించిన అధ్యాస పోవును,

సో॥ అంసి మునాకాయ కాద్దచోధానిరర్థకః

సన్యతి తమోరామ వృతయాదీవార్తయా॥

రా॥ అనగ రాజులయిన్ని అజ్ఞాన నాకమునలు కాద్దచోధ పట్టాసము వ్యర్థము దీపవార్తచే నెట్టి సమయినా అటలనే అనుభవమునకై చాత్తాసము వ్యర్థము మరియు హృదియహదమున అనాదిగా దేహేంద్రియాదులకు సంబంధించిన నెను నావి అను అనాత్మసంస్కారములు (అనగా ఆనందమయ పరమాత్మజ్ఞానము) గలవు ఇట్టి సంస్కారములున్నందుచేతనే కొందఱు అజ్ఞానులుగను, మరికొందఱు జ్ఞానులుగను కన్పడుచున్నారు ఇందులను వారణము విచారించగా అనాత్మసంస్కారములు అవిద్యాజన్యములు, అత్మసంస్కారము విద్యాజన్యము, ఈ అనాత్మవాసనలు దేహమునాది, వస్తుసంపదమునాది, దేహేంద్రియాదులు నేను, అనుమలినసంస్కారములు, అనాత్మవాసనల జన్యజన్మాంతరముల నుండి ప్రబలియున్నందున అయాజన్మాంతరములందున మహాత్ముల సాంగత్యము భగవద్భక్తి ఆర్థవిచారము ఆత్మవిచార మొదిలగు సవిప్ర సాధనలు చేయనందున, అత్మబుద్ధి స్థిరపడనందున, అత్మవాసన జన్యజన్మాంతరముల నుండి స్వచ్ఛముగా నెర్పడినందువలన మరుగు పరిమలున్నవి అందుచే జనుదు అజ్ఞాని భక్తప్రయత్నములై అర్థవివేక రహస్యములు దెలిసి వృథా రములై బలవర్తరములై నను ఆ అనాత్మ వాసనలన్నింటిని నిరంపరము ఆర్మానుసంధానముచేత చనలో చనను చూచుకొనుటచేత, ఆత్మవిచారముచేత అర్థము పరమాత్మలో నైత్యపరచుటచేత, నిశ్చలధ్యాని సమాధిలచేత సమిప చేయుచున్నాడు అప్పుడు బ్రహ్మారాపృత్తిరూపపద్ధవాసన విరాజిల్లుచున్నది అందుచేతనే అత్మరూపము నిరావరణమై స్వయముగా ప్రవహించుచున్నది అనగా స్వయంజ్యోతి బయలుపడుచున్నది ఇదియే విద్యచే లబ్ధిగనగించునను నది రావున అత్మరావనచే అనాత్మరావనల దరిచెరసేయక నిరంపరము దూరము చేయుచుండిన యెడల మలిన సంస్కార రహితమగు హృదియమున యార్థ వస్తువు స్వయముగా ప్రకటనమగును, ఇదియే విజ్ఞానావస్థ తురీయము పరమాత్మప్రాప్తి రావున ఎంతవరకు మలిన వాసనలను, వృత్తులను, సంకల్పము లను, గుణములను త్రోసివచ్చి అత్మవిచారణ ధ్యానాదులను ముముక్షువు బల పరచుచున్నాడో అంతకు దైవమును చేరుచున్నాడని తెలియవలయు మరియు

మేమాచ్ఛాదనము మెల్ల మెల్లగా తొలగుచుండిన సూర్యకిరణములు బయలుపడుచుండును అలాగున మలినవాసనాజాలమేఘావరణము హృదయాకాశమందు దూరమగుచుండగా పరమాత్మయను నూర్యుని జ్ఞానకిరణములు ప్రపదిములగుచుండును పూర్తిగా మేఘావరణము తొలగిపోయిన పిమ్మట పరిపూర్ణమగుచుండు సకల కిరణములతో వెలుగొందుచున్నది అతీరున అవిద్యాచ్ఛాదనము నశించగా పరిపూర్ణ పరమాత్మతోటివానియగు రాహువుచేగ్రహింపబడిన చంద్రుని మాడ్కి యీ ఆత్మ అవిద్యచే మ్రింగబడియున్నది, రాహుగ్రహము తొలగింపబడగా చంద్రుడు మెల్ల మెల్లగా బయట పడుచుండును, అమాడ్కి శుద్ధవానలు నశించుచుండగా ఆర్మత్రవనన్నమై ప్రకాశస్మృతిమగు చుండును తరువాత రాహునిర్ముక్త శీతాసుని పగిది పరాంతరాత్మయు, అజ్ఞాననిర్ముక్తమై సుతము తేజరిల్లును అదియే ఆత్మశాంతి నేత్రమునకు పటలమున్నప్పుడు చూచుమనఁగా మందముగా నుండును అంజనముచేత పటలముననించగా నయనము శుద్ధమై సమస్త వస్తువులను జూడగలుగును ఆచోష్ణసంక్షాననేత్రము అజ్ఞాన పటలముచే గ్రహింపకొనగా అంధమై ఆత్మవిషయగ్రహణమున కురితమై యున్నది నిరంతరాత్మనిష్ఠయు జ్ఞానవిచారణయను కాటుకచే ఆయవిన్యాసపటలము తొలగిపోగా జ్ఞాననేత్రము స్ఫుటముగా తెరువబడుచున్నది

శ్లో॥ అనాదిమాయయానుప్రోయథాశీవః ప్రబుద్ధ్యతే।

అనిద్రమజమన్వస్త్వమద్వైతం బుద్ధ్య తేతథా॥

తా॥ అనగా అనాదిమాయయగు నిద్రయందు శయనించు జీవుడు, ఎప్పుడు ప్రబుద్ధుడు అగునో జనన, నిద్ర, స్వప్నములు లేని అద్వితీయ పరమాత్మ తిత్త్వమెఱుంగబడుచున్నది. చనుక అశుద్ధవాసనాజన్యప్రతిబింబందముల నశింపజేయవలయు అదియే విముక్తి అప్పుడే స్వస్వరూప దర్శనము మఱియు మనస్సును పరమార్థయందైక్యపరచుటయే విషయవాసనల సశింపవలయును కుపాయము. అనగా వాసనల సముదాయమేమనస్సు, జలములో ఉప్పువలె పరమాత్మయందు, చిత్తము పరమాత్మమయమై స్వరూపము రెనిదిగుచున్నది ఎంతతెంతకు మనస్సు పరమార్థయందు దృఢముగా నిలుచునో అంతంతయు ప్రపంచవాసనలు విషయ సంస్కారములు నాశనమగుచునే యుండును అనగా సూర్యుడుదయించుకొంది చీకటిదూరమగుచున్నది అలాగున పరమార్థ సన్నిధికి అంతఃకరణము నమీపించుకొలిది అజ్ఞానమను చీకటి రహితమగుచున్నది

పరిపూర్ణముగా పరమాత్మయందై కృతము మనస్సునుపొందిన అజ్ఞానవాసనదే
వలననుభవించు పరమాత్మకారముచే నిశ్చేదముగా వాసనలు దొలగు
నుభావించు అప్పుడే పరమాత్మసుభవము ప్రతిబింబరహితమగుచున్నది. అనగా
వాసనా జాలములు పరమాత్మ ఐర్వ్యత అను భగ్గముచే తుత్తునియలుగా
పరమాత్మ నిరావరణమై సాక్షాదనుభవగోచరమగుచున్నది ఇదియే అపరా
జ్ఞానము అవిద్యాజనితమగు హృదయక్షేత్రమున జీవదను వియక జన్మజన్మాం
తరకృతవాసనాజాలపంజరములో నివసింపచున్నది. జీవస్థానమగు ఈపంజ
రమునకు వాసనాయుత సంకల్పములు పుల్లలుగా నున్నవి. సంకల్ప వికల్ప
ములు అను కలాకల్పములను (పుల్లలు) విశ్వాసబద్ధముచే లెగగొట్టిన పిమ్మట
వాసనాపంజరము నశించిపోవుచున్నది. దిరువల జీవుడు బంధవిముక్తుడై
స్వేచ్ఛగా విహరించును. అనగా స్వానుభవ ఆత్మసాక్షాత్కారముచే అవిద్యా
గ్రంథి లొలగిపోవుచున్నది అప్పుడు జీవుడు ఉపనిష్క్తులసారమగు పరమాత్మ
యందు విహరించును, శేషుపీఠమచే అర్హుడై అనందమయుడై యుండును
అను వాసనావిముక్తిరేనిదే ఆత్మానుభవము గలుగజాలదు “వాసనావర్జితా
యేన వత్తవ్యం చ నిరామయమ్” అనగా వాసనలు పడలిన మహానూనావుడే నిరా
మయుడు ఇక పరమాత్మ నిరావరణము లక వియక పంజరము చిన్న చిన్న
పుల్లలచే నమర్చబడియుండును. అపుల్లలన్నియు సూర్యచేరిన పంజరమై చు
పోవుచున్నది

అలాగన మనస్సున వాసనాజాలము సంస్కారములు వేరు, మనస్సు
వేరుగాదు సూక్ష్మసూక్ష్మతర సంస్కారములు చేరి సూక్ష్మ సంస్కారరూప
మనస్సు రియారగుచున్నది ఇట్టియంతఃకరణము స్థూలాపన్నయ వచ్చినప్పుడే
దాహ్యవదార్థముతోచేరి జీవుని కనుభవగోచరమై ఆమనస్సు సుఖదుఃఖముల
నొనంగుచున్నది. కావున వాసనలు నశించుట యనగా మనోనాశమని యర్థము
ఇదియే ఆమనస్కము ఇట్లెఱింగి యుముఖివగువాడు నిరంకిరము స్వలక్ష్య
మగు స్వస్వరూపమందే మనస్సును దృఢముగా నెలకొల్పిన మనస్సు సమి
చున్నది అర్హి ధ్యానయోగి కార్యమేమనగా మనస్సును స్వరూపము లేకుండా
చేయడమే మనస్సే సకలార్థములకు హేతువు. ఈని నిర్వసుఖరూపమోక్షము
నకు మనస్సే ప్రతిబంధకము. ఇటుల సకలోపనిష్క్తులు జెప్పుచున్నవి. మహా
త్ములు జెప్పుచూయున్నారు, కావున మనోనాశము గావించవలయు. విజ్ఞాన

యోగి నిరంతరము మనస్సుయొక్క రహస్యమెఱింగి యేయనాత్మవదార్థమును వారి నీయక తనరూపమును తానువాచించుచు కనుగొనుచుండును తన ఆత్మను పరమాత్మతో నై క్యపరచుచుండును. ఇదియే ఆత్మానుసంధానము, మనోరహియమునకు పరమోపాయము స్వరూపమును గుర్తెఱుంగుటయే సోఽహం చావరహస్యమగుచున్నది. "శ్రీభగవద్గీతయు యస్త్యార్థరతిచేవస్యాదాత్మచిత్తశ్చమానవః" జ్ఞాని ఆత్మయందే రమించును, లే టృప్తుడగును, నందు ఘటగును అని చెప్పుచున్నది. గనుక నదా మనస్సు పరమార్థయందే నిలువలయును లేనిచో అజ్ఞానము అనగా తనను కాను తెలియఁబోవుట యగు బ్రహ్మాదిము సంధవించును ఈ హేతువుచే ఆవిచ్చిన్నముగా స్వరూపస్థితి దృఢమగునటుల చేయవలయును అందుచే మనస్సు స్థూలార్థమును వదలి నూత్నమై బ్రహ్మార్థముగొందుచున్నది ఇదియే విజ్ఞానస్వానవావస్థ. గ్రీష్మకాలమున కాస్కందని వేడిమికి వెన్నముద్ద కరిగి దానిన్వరూపమే లేఁబోవుచున్నది. ఆవెన్న సూర్యుని కిరిణములలో నైఋతమగుచున్నదిగదా! అతీరుస నైఋతరూప జ్యోతి వెలుగొందుచుండిన మనస్సు వెన్నవరెకరిగి స్వరూపసంపదై పరమార్థ స్వరూపము నొందుచున్నది, నవసరిము మాడ్కియున్నది పెద్దమనస్సు అపెద్దమనస్సు రాగివరె నుండునది, రాగిని బాగుగా ప్రక్షాళించుచున్న యగ్నిలోకరగించవలయును అప్పుడు మనీషాతమగు రాగిగూడ ద్రవముగా మారును రఃప్రకారము అశుద్ధమనస్సుగూడ శమదహాది ధ్యానాదులచే దీర్ఘతరథ్యానాగ్నిలో ద్రవీభూతముగా చేసిన అతిశుద్ధమై సూక్ష్మాతిసూక్ష్మమై పరమాత్మతో కలియుచున్నది ఇట్టిమనస్సు రిజౌగుణభూయస్యము ఉక్కువలె ఉక్కువలె నుండునది ఆర్మితద్ధ మనస్సు.

ఉక్కుగూడ ప్రజ్వల్యమాన వహ్నిలోపైచి చొట్టికొట్టి కరిగించి కరిగించి నీరుచేయుచున్నారు ఆలాగున రిమోగుణముతో గూడిన మనస్సును శ్రద్ధగలిగి తీవ్రతర ప్రచములనాచరించి జప తపాదులు సర్వి కాయశోభణములగావించి సూక్ష్మవస్థను పొందింపవలయును రః త్రివిధరూప మనస్సుల పరిశుద్ధితై సర్మయోగము, ఉపాసనామోగము జ్ఞానయోగములర్యావ్యములు

శ్లో॥ సర్మాణిచిత్త శుద్ధ్యర్థం ఐక్యాగ్ర్యర్థముపాసనమ్

మోక్షార్థం ప్రహృజ్ఞాసా ఇతివేదాంతడిండిమః

అనగా సర్మయోగము చిత్త శుద్ధికిని, భక్తియోగము చిత్తై కాగ్రంతును

జ్ఞానయోగము మోక్షముకొఱకుఆచరింపవలయు. ఈప్రకారము మనోనాశమును చేయవలయు స్వస్వరూపస్థితిచే “ఏవాక్రియాద్యన్వర్తి కరీదహావ” అనగా ఒకేక్రియ రెండర్థములు జేయుచు అచుప్రకారము మనోనాశమున్ను, వాసనాక్షయమున్ను గలుగుచున్నది. చీకటి తొలగగా కనబడకుండుట యనునది వెంటదేహోపునున్నది ఆప్రకారము మనోనాశము కాగా వాసనలన్నియునశించును. అప్పుడు నర్యవస్తు ప్రకటనకారణమగు ప్రకాశమువలె జ్ఞానజ్యోతి వెలుగును. అట్టి జ్ఞానముచే దెహోదులయందలి ఆత్మప్రాంతి దూరమగును ఆత్మను పరమాత్మగా దెలిసి సర్వదా ఆత్మానుసంధానము చేయుచుండిన దేహోదులయందు నెనునప్రాంతి, వస్తువుతాని అనాత్మపదార్థములయందు నిజమను బుద్ధితొలగును. సకల వాసనలు నిర్మూలించి యేలాటి కోరికలు లేకయుండవలయును. అధ్యాననశింపవలయునన్న స్వస్వరూపసాక్షాత్కారస్థితిలో నెల్లప్పుడు మునుంగవలయు అప్పుడు తనంతటానే అనాత్మబుద్ధియు, అజ్ఞానము, దేహాధ్యానయను ప్రాంతి నశించును. కావున నిరంరరము విరామముకలుగడ మననము చేయవలయు. అందుచే నమనము చేకూరును. ఇక అధ్యానయనగా మహాదాది శరీర పర్యంతముగల యనాత్మపదార్థములయెడ ఆత్మప్రాంతియేయగును. అట్టి అనాత్మవస్తువులనుండి మనస్సును మరల్చి పరమాత్మయందు లయముచేయవలయు మనోలయమనగా

శ్లో॥ లయోలయ ఓతిప్రాహుః కీదృశం లయక్షిణం

అపునర్వాసనోర్ధనాల్లయోవిషయ చిన్మృతిః

రా॥ చిత్తలయమనగా ఏవిధమైన వాసనలుచేర శబ్దవిషయములను అనగా సుచేంద్రియార్థములను మరచుటయేయగును

శ్లో॥ ధ్యేయవస్తు పరిత్యాగాద్విలయం యాతిహాసనం

మనసోపిలయేకాతే తైవల్యమవశ్యతే

రా॥ ధ్యేయములగు సకల అనాత్మ పదార్థముల వదలుటచే నేదేది మనస్సు సచు గావరించునో అద్దానినంతయు తలంపకుండుటచే మనస్సు స్వయముగా మిషకమిండును. తరువాత మిగులునది పరమాత్మయను తైవల్యమే గనుక ఎంతవరకు చిత్తము చిద్రూపమందు లీనముగాలేదో అంతవరకు వాసనాక్షయముగాదు వాసనలు ఎంతవరకు శమించలేదో అంతవరకు చిత్తమువశమించదు. ఎంతవరకు పరమాత్మ విషయక జ్ఞానము కలుగలేదో అంతవరకు చిత్తశాంతి

గలుగదు, చిత్త శాంతి ఎంతవరకు జనించలేదో అంతవరకు ఆత్మతత్వమును తెలిసికొనుట లేదు. అనగా మనస్సు ఎంతవరకు విచారముండిమరచి ఆత్మ ధ్యానమందు నిలువలేదో అంతవరకు పరమాత్మ ప్రాప్తి గలుగదు.

మఱియు దేహధ్యాన తొలగుటకు త్రిగుణములను తొలగించవలయు అనగా తమోగుణము విద్రాలస్యాది స్వభావములతో గూడినది ఇదిరజోగుణ సర్వగుణ ప్రయుక్తములగు అమందస్వప్రసన్నత్వాదిగుణములచే నశించును దంభమాత్సర్యాది స్వభావవిశిష్ట రజోగుణము అధాంభికత్వ యధార్థప్రవచనాది స్వభావోపేతిమగుసర్వగుణముచేనశించును అట్టిసర్వగుణముగూడ స్వాత్మా సుభవరూపవిరుద్ధసత్త్వముచే నాశనమొందును ఈ ప్రవారము త్రిగుణములు నశించి పద్ధసత్త్వమే మిగులుటవలన అట్టిపద్ధసత్త్వమునె ఆయురి అనాత్మ బుద్ధిరూపశాంతిని బుద్ధిమంతుడు త్యజింపవలయు ఎప్పుడు చని ఆర్మానుభవముతోగూడి ప్రశాంతమై యుండుటయే విరుద్ధసత్త్వము బుద్ధి స్థితియుండిన ఎప్పుడును మాయాద్రాంతి గలుగనేరదు. ఇచ్చోట సర్వగుణము త్రిగుణముల భంజకమై గుణాతీతావస్థయగు పరమాత్మవిజ్ఞానమునగు నెంతగనో ఆధారమై మిగుల దగ్గతగా నున్నది ఇది అత్యంత సూక్ష్మమైనది ఇది శరీరోపాది యున్నంతవరకుండును అదిచేతపోయిన వ్యవహారము జరుగదు బట్టి విబుద్ధి త్వముచేతనే మహాత్ములు వ్యవహరింతురు త్రిగుణాతీతావస్థలో ఉన్నవారును బట్టివిరుద్ధ సత్త్వమనదగు సూక్ష్మతినూక్ష్మబుద్ధిచేతనే ప్రకృతినంటు ప్రజ్వల మగు ఆత్మసత్త్వమందు అన్యత్ర యుండును ఈ విరుద్ధసత్త్వము వినపింతువు వరె అతిసూక్ష్మముగా నుండును దీనినిధారము చేసికొనియే విరుద్ధజీవుడు మహాప్రజ్ఞావంతుడై శరీరహూయమగు హృదయమందు వ్యవహరింపెనున్నాడు రాజహంస లెల్లతామర పూవులయందు పరిమలమగు అందులోని మురంధము ద్రావి అత్యంతానందభరితమగుచున్నది ఆలాగున విరుద్ధజీవుడు వినిర్మలాం యంతరణమున క్రీడింపుచు విజ్ఞానామృతమును గ్రోలుచున్నాడు ఇదియే జ్ఞానావస్థ ఇట్టి మహాత్ములే స్వానుభవరహిత లగు పీఠాత్ములు

ఇక ఈపాదపథాతివషయమగు శరీరము జడము. ఇందులో నెననది యహంకారము చేరికొని నకలము నాదియని యెప్పుడును కల్పించుకొని అన్యతరము మోయుచున్నది. ఇదియే ద్రాంతిమూలము కావున దురహంకారమును కొంచెముగూడ మిగులనీయక నిర్మూలించు కొనవలయు యహమునైనను

అహంకారముఁజోనాడి స్థిరచిత్తుడై అత్యంత జాగరూకతతో మాయావ్రాంతి రోచిడక విరంతర వాననాటన్య అధ్యానను విడనాడి ఆత్మస్వరూపముతో నుండు వలయు ఆత్మయున్నదై అనగా శనై శృనై రువరమేద్దుధ్యా ధృతిగృహితయ ఆత్మసంస్థం, మనః కృత్యానకించిదపి చింతయేత్" అను గీతావాక్యమురీతిగ దైర్యసహిత బుద్ధితో నాయాయంద్రియములను నాయార్థములనుండి మఱి లించి మనస్సును పరమాత్మియై నైర్విముడేసి అంబుళిన్నమయిన దానిని యేర్పించెముగూడ చింతింపవలదు ఇదియే సులభసాధనమను మనస్సును నిరంతర ఆంబుచింతననే అంతర్ముఖమగును అప్పుడు అహంకార అధ్యానముల తొలగును స్వానుభవము ప్రకాశించును రసయాత్ర యెట్టిమహిమగలదో తెలియగలుగును.

మఱియు జీవజగత్తు లొకప్రతీతి స్వప్నమువలె నెందాక వాసిల్లనో అంతవరకు తెంపులేక అధ్యానను అనగా అనాత్మపదార్థములతోటి, తాదాత్మ్య పదార్థములతోటి తాదాత్మ్యబుద్ధిని ప్రయత్నముతో విడువవలయు స్వప్నమే లాగున నన్యుభముగా. తోచుచున్నదో ఆలాగున మహాజ్ఞానులకు ప్రపంచ మంతయు స్ఫుటప్రతీతముగాదు. కనుక దివ్యజ్ఞానులగువారు లోకవ్యవహారముల సరసు గొనక కురీయమునందు సత్యత్వబుద్ధిచే విహరింతురు. జాగ్రద్దశలో స్వప్నముమిష్యగానే యగుచున్నది. విజ్ఞానావస్థయందీ జాగ్రత్త్రుపలమున్ను, జీవుడున్ను మిథ్యగానేతోచును. యథార్థముగా విచారించిన జీవప్రపంచములుసర్విములుగావు మాయాకల్పితములు. అమాయయు ఆననమాప్రమే సత్యమగునది పరబ్రహ్మమే "ఏకమేవాద్వితీయంద్రహ్మ" అనుశృతి వాక్యము రీతి యున్నది. పరబ్రహ్మమే అదియే రానుగానున్నాదు అప్పుడు జీవజగదాదులులేవు కానింపనే కానింపవు. ఇదియే విజ్ఞానము. ఇంకపరకు దేహాధ్యాస గలుచునేయుండును కావున మిగులశ్రద్ధతో దానిని త్యజించవలయు ఎరమాత్య అధ్యానమునకనేకవిష్ణుములు గలవు ముముక్షువు తన ధ్యానాదులకు ప్రతిబింబములయిన వాటినిన్నిటిని తీవ్రవైరాగ్యముతో విడువవలయు కొన్ని విఘ్నములు శాస్త్రములో చెప్పబడియుండవు. అయినను రస ఆర్మధ్యానమున చర్చింపగుచునేయుండును వాటిని యారము జేసికొనవలయును. అవిఘ్నములొ మొదటిది నిద్ర. అనగా సుఖప్తి. దాని సమయములోరాక తదితర సమయములందును గ్రమ్ముకొనును. పవిత్ర కార్యములందును, గీతాది పవిత్ర సద్గ్రంథ

పరన సమయములందును ఆవరించుచున్నది. నిస్సంకల్పబుద్ధితో, నిశ్చలత్వముతో బ్రహ్మధ్యానము చేయునప్పుడు నిద్రయను పెనుభూతము తెలియకనే వచ్చి, శరీరమును పడద్రోయుచున్నది. ఆనందము కలుగజేయుచున్నది. ఇదంతయు తమోగుణ స్వభావము. ఆహార దోషముచేతను విదురించవలసిన సమయమున నిద్రలేకపోవుటచేతను ధ్యానకాలమున నిద్రజనించును ఇట్టి నిద్రకు చోటు నివ్వక కడుజాగ్రత్తతో, సూక్ష్మమతితో, తనలో పరబ్రహ్మమునె యెప్పుడు చింతించుచుండవలయును ప్రారంభదశలో నిష్ఠానియములను విడిచి లోకవార్తలకై, మనస్సు పరుగిడుచుండును. శబ్దస్పర్శాది విషయములయందు చిత్తము విహరించుచుండును. ఇదంతయు రజోగుణ స్వభావము.

ధ్యానసమయమున తానుచింతించవలసిన పరమాత్మ విషయమును మరచి భరితసంకల్పముల వెంటదే అంతఃకరణము ఎరుగిడును. ఇదియు తమోగుణమే రావున నిద్రకు లోకవార్తలకు శబ్దస్పర్శరసాదివిషయములకు మలవిక్షేప ఆవరిణదోషములచే గలిగెడు మరుపునకు నొకప్పుడును ఒకించుకయు ఆవరిము నొసగు పరమాత్మనిష్ఠలో నుండివలయు ఈబ్రహ్మనిష్ఠ వజ్రాయుధము వంటిది ఇట్టినిష్ఠచే సమస్త విఘ్నములను ఎర్పితిములుభగ్నములై తీరును

శ్లో॥ దద్యాన్నావసరం కించిత్కామాదీనాం మనాగమే

అనుష్ఠేరామృతేః కాలం సయేష్వదాంతిచింతయా॥

తా॥ అనగా జననమొందినదిమొదలు మరణించుదనుకను చేదాంత చింతసతో కాలము గడువవలయు. రామాదులను లోకవార్తలను ఇనుమంతయుగూడి అవతాళము నీయగూడదు ధ్యానిసిద్ధులగు మహాత్ములవాక్యమిది పరమార్థ ధ్యాన సమాధికాలమున లయము, విక్షేపము, విషాయము, రసాస్వాదములను నాలుగు విఘ్నములు జనించుచున్నవి ఇవి ప్రథానములు. ధ్యానవిఘ్నములు

శ్లో॥ సమాధౌక్రియామాణేతు విఘ్నాయాన్తి వై బలాల్

అనుసంధానరాహిత్యం ఆలస్యం ధోగలాలసం

లయస్త మశ్చవిక్షేపో రసాస్వాదశ్చ కూన్యతా॥

ఏవం విఘ్నైరాహుళ్యం, త్యాజ్యం తద్రహ్మా విజ్ఞనై॥

ఆత్మధ్యానసమాధి యవక్రమింపబడగా అనేక విఘ్నములు, తనంతటనే బలాత్కారముగా వచ్చి హృదయమున చేరుచున్నవి అవియేవనగా ఆత్మాను

సంధానము లేకుండుట. ఆలస్యము విషయ సుఖములపై వాంఛలుగుట, నిద్ర అనివేకము, చంచలము, రసాస్వాదము అనగా నేనుబ్రాహ్మమును పొందితి నను అభిమానము ఏమి చేసిన చేయకపోయిన అంతయు నిర్గుణమేకదాయను ఉదా శీనాహంకారము నాస్తికబుద్ధి ఇంకను కొన్ని విఘ్నములు సంభవించును. కావున బ్రాహ్మత్వమును గోరువారు బహుళాగరూపరై తనిపెట్టి ప్రతిబంధములు తొలగింపవలయు ఈ ప్రకారము సర్వదా బ్రహ్మచింతన జెయవలయు. అన్ని విఘ్నములకన్న దేహము మరుపు అనగా ఆత్మను జ్ఞప్తి లేకపోవుట ముఖ్యములు కనుక ఈ రీతిరము మాతాపితరుల శుక్లశోణితములచే యుత్పన్న మగుచున్నది అందులోనే వుట్టి. అందులోనే పోర్లాడుచున్నది అనగా మల మూత్ర దూషమైయున్నది ఈ రీతిరమంతయు మలమాంసరక్తముల మయమై యున్నది ఇట్టి రీతిరమంతయు అనుచియై, చిము, క్రొవ్వ, కఫము, వాతము, పైత్తికములతోగూడి రోగములకాధారమై మలమూత్రములకొంపయై యున్నది కావున అశుద్ధ ఆస్థిరమగు దేహమునందలి అభిమానమును వదలి పరిశుద్ధము, స్థిరమునగు పరబ్రహ్మ బుద్ధితో కృతార్థుడై యుండవలయు “బ్రహ్మిభూయ స్పతీభవ” అని వచించుటచే మానవ జన్మమెత్తి నందులకు ప్రధాన ప్రయోజన మేమనగా పరబ్రహ్మమై తన్నురాను తెలిసికొని జనన, మరణ, దుఃఖము తరించి కృతార్థుడగుటయే ఇట్టివాడే కడుధన్యుడు గురువుయొక్క వాక్యవలె పాలకుడు, విశ్వానియగును ఘటములోయున్న ఆకాశము, మహాకాశము యొంటియే వేరుగాదు. ఘటము పగిలిన తరువాత నాయాకాశము మహాకాశములో చేరుచున్నది గాన ఉపాధిచేదమాత్రమే ఆలగున జీవాత్మ పరమాత్మ రన్న వేరుగాదు కనుక జీవాత్మ పరమాత్మలో కలియుచున్నాడు. ఈ రీతిర పాది యుండియున్నను ఆస్థిరమగుక లేనిదేయని తలంప వలయును. ఈ ప్రకారము జీవాత్మ పరమాత్మయే యని తెలిసి ఐక్యపరచి సర్వదా బ్రహ్మ నిష్ఠుడై పరిపూర్ణ భావముతో మోనయుక్తుడై యుండవలయు అనగా యున్నది పరిపూర్ణ పస్తునగు బ్రహ్మమే గనుక తదితరము భాసించని లెకపోని తాన అనంగాత్మయై యుండవలయు అనగా తానుమాత్రము అచ్యుత్యుడై పరబ్రహ్మమై యుండువాడు ధన్యుడు ఇదియే మోనము.

సర్వదా పరబ్రాహ్మస్వరూపముతో సకలదృశ్యకాలమునకును యాదరమై, స్వయంప్రకాశమై అనగా సకల జగదధిపానమగు, స్వయంబోధియో?

స్వస్వరూపముతో తెలిసికొని సకలమునకాధారముగా కానేయయ్యు. సకలదృశ్య ప్రపంచమును శరీరమునుగూడ మలభాండమువలె విడచి అద్విష్టానజ్ఞానము గలుగగానే దృశ్యము స్వయముగానశించును అప్పుడు బ్రహ్మాండ, పిండాండ ముల స్ఫురింప వారయ్యేదే. “మలభాండవత్” అని చేప్పబడినది ఇదియ సంఘాతరూపమగు శరీరము, ప్రపంచము అంతమలినపదార్థములు ఆసహ్యకర ములు, అయినను వీటిపైనున్న అభిమానిమును వదులుట దుస్సాధ్యముగా వున్నది స్వస్వరూపమునకెంతో భంగకరము కావున మలభాండమునందున్న బుద్ధివలే శరీరేంద్రియ విషయ ప్రపంచములయందు హేయత్వ వీచత్వ ఆస హ్యత్వ బుద్ధితో నుండవలయు, బ్రహ్మను గైకొనవలయు, కాళ్వతకాంతి నొందవలయు.

ఇక అహంకారము రెండువిధములు 1 జ్ఞానసాధనమైనది, సాత్వికా హంకారము 2 అజ్ఞానహేతువైనది. రాజస కామసాహంకారము. దేహము నెనను బుద్ధి రాజసరూపసాహంకారమైనది ఇది అజ్ఞానమును పోషింపక వృద్ధి చెయును బంధమునకు దుఃఖమునకు హేతువు సోఽహం పద్ధివిచారమగు అపరబ్రహ్మమే నేనను బుద్ధి శుద్ధసాత్వికాహంకారము. ఇది ముఖ్యహేతువు. జ్ఞానరూపము కావున దేహోదులపైనున్న అహంకారమును విడనాడి ఆయహం బుద్ధిని తన స్వరూప పరబ్రహ్మమందే యుంచవలయును. ఈ శరీరమందు అనేక జన్మములనుండి వెనువెంటదగిలి వచ్చుచున్న అనాత్మ పదార్థములపై, తాదాత్మ్య సంబంధముతో నున్న అహంబుద్ధి స్థిరముగా పాదుకొనియున్నది. ఈ అహంకారమే కర్తృత్వ, భోక్తృత్వ, రూపమై యరేకజన్మ పరంపరాగల శరీర సముదాయ ధారణకు ప్రధానహేతువై కూడ వుండున్నది ఇట్టి అనేకా నర్థ హేతుభూత సుస్థిరాహంబుద్ధియగు, మహా అజ్ఞానరణ్యమును సోఽహం కారమనెడి ప్రజ్వలించుకొనిచే దహింపవలయు. కావున సర్వదా సవ్రూప చిద్రూపమైనట్టి పరమానంద రూపమయిన పరబ్రహ్మయందు అహంబుద్ధినిడి, లింగశరీరమును నూత్నశరీరముయొక్క భంగముగావింపవలయు. అంతఃకరణమే సూక్ష్మరీ.ము ఇది సోఽహంభావనచే సకల వృత్తులపరమాత్మికమై పరమాత్మకారమును దాల్చుచున్నది ఇదియే లింగశరీరభంగ రహస్యము.

ఈలింగశరీరమునుగూడదాటి ఎప్పుడును అద్వితీయ పరబ్రహ్మముగా నుండవలయును. అప్పుడు అజ్ఞానావరణరూప కారణ శరీరభంగము గలుగును.

ముందు పరమాత్మాకారముగా యుండెను. ఇప్పుడు తాను యా పరబ్రహ్మ యాయెను. ఈ ప్రకారము సోఽహం భావంచే స్థూల, సూక్ష్మశరీరముల య క్రమించుటయు. “తేవలోభవ సర్వదా” అని చేప్పుటచే తాను పరబ్రహ్మ అయియున్నందుల కారణ శరీరాతీతస్థితియుఁదెలియవలయు. కాబట్టి శరీర యాతీతమగు పరబ్రహ్మమునే చింతించుచు పరబ్రహ్మనునుయే యుండవలె ఇదియే జీవన్ముక్తి స్థితి. జనుడు తనశరీరపోషణకు దారాపుత్రాదుల సంరక్షణ అనేకములగు యిడుములకు లోనగుచున్నాడు నిద్రాహారములు లేకయు తిరు చున్నాడు. అనేకలనాశయించుచున్నాడు. దీనికంతయు కారణము అనా పదార్థములను తాను తనివి అనుకొనునట్టి యహంకార మమకారభావమే అం చేతనే సంసారమును కాపాడుచు అభివృద్ధిచేయుదునని జనన మరణ రూపః నకు లోనగుచున్నాడు ఇదియంతయు ప్రత్యేకసిద్ధము. అనిత్యమగు దేహా లకే కష్టములనునుభవించుచుండిన కాశ్యతానందరూపమగు పరమాత్మ ప్రాప్తి ఎంతశ్రమపడవలయునోగదా. ఆదంతయు నత్పురుషుల సాంగత్యము చేత భగవంతుని అనుగ్రహముచేతను, జన్మజన్మాంతరి పుణ్యముచేతను లభించు మణియు ఒకఅద్దమునందు అంతఃపురము కనబడుచున్నది. అప్రతిపదింది యంతఃపురము మహతై నను దానిని సూక్ష్మమగు అదర్శము తనలో నిమిది కొని యున్నది. అలాగున పరబ్రహ్మమందు జగత్తుదృశమానమగుచున్నది.

“విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాననగరీకుల్యం” అని ఆది శంకరాచార్యుఁ చేప్పియున్నచందమున ఈ దర్పణ సాదృశ్యముచే పరబ్రహ్మము సూక్ష్మమ తెలియవలయు. బ్రహ్మాండమంతయు బృహత్తుగాను గాంచవలయు. మన సూక్ష్మమయిన బ్రహ్మము మహతై న యథిలాండమును తనలోనిమిద్చికొ యున్నది. “నివార శూకవత్తస్త్వీ పీతాధాన్యత్యణూపమా తస్యాశ్శి ఖాయా మధ్వే పరమాత్మా వ్యవస్థితః” నీవార ధాన్యకణాగ్రమువలె అనువైబు జ్యోతిరీపమై సూక్ష్మతి సూక్ష్మమై యున్నది దానికొనమధ్యలో పరమాత యున్నాడు, అని శృతి చెప్పుచున్నది. కావుననే అతిసూక్ష్మతిశయ బుద్ధిచేత మహాసూక్ష్మమగు పరబ్రహ్మము గ్రహించవలయునని చెప్పెడి రహస్యము “త్వగ్ర్యయాబుద్ధ్యా సూక్ష్మయా, సూక్ష్మదర్శిభిః” అను శ్లోతిచెప్పియున్నది. ఇట్టి మహిమ పరబ్రహ్మమందు గలదు. కనుకనే యది అందిరికి అచిత్కవ వస్తుతః విచారించిన అద్దమునందు నగరము లేనటుల. పరబ్రహ్మమందు జ

త్తు లేదు. అజ్ఞానముచే జగత్తున్నటులతోచును. అట్టిసకలాధిష్ఠాన పరబ్రహ్మము నేనయితి నని తెలియవలయు నీయ పరోక్షజ్ఞానముచే కృతార్థుడుగావలయు. అప్పుడు చేయతగినది చేయబడినది గావ చేయవలసినదిలేదు. మానుష్యజన్మ ఇట్టి బ్రహ్మజ్ఞానార్జన కొఱకై వచ్చినది. అది పఠించినది కనుక మహాత్ముల నేవవలసినే ఇట్టి సిద్ధావస్థ గలుగును. కావున అద్వైతమున్నందుననే అంతఃపుర ప్రతిభింబము గనబడినది. ఆ దర్పణము యా ప్రతిఫలమున కాధారముగా యున్నది. ఆ ప్రకారము పరబ్రహ్మమును వస్తువున్నందువలననే జగత్తు తీర్తి గలుగుచున్నది. ఆ జగత్తునకు పరబ్రహ్మము ఆధారము కావున పరబ్రహ్మమును వస్తువు సకలాధిష్ఠానమై యున్నది. ఈసర్వాధిష్ఠాన పరబ్రహ్మమే నేనను అఖండ జ్ఞానము గలిగిన దృశ్యము పటావచ్ఛై పోవును

శ్లో॥ అహంబ్రహ్మైవీతియతః॥ మోక్షహేతుర్మహాత్మనామ్॥

అని, యున్నందువ నేను బ్రహ్మమును యను జ్ఞానము గలుగుటయే మోక్ష కారణము

అక్షి యుంగాక పరబ్రహ్మము సత్యమైనది

సహజసిద్ధస్ రూపమైనది (తానేయున్నదనుట) పురాణమైనది. శ్వాన ప్రకాశ అద్వితీయానందమైనది. రూపములేనిది క్రియారహితమైనది. అట్టిసర్వ దానంద శివాధ్వరూపావ క్రియారహిత పరబ్రహ్మమును పొందవలయు ఈ విశ్వాశరీరము వేషమువలెయున్నది నటకుడు సమయానుకూలముగా శ్రీ పురుషాది వేషములధరించి విడచి వేయుచున్నాడు. ఏమాత్రము ఆ పాత్రలను నావనిగాని, నేననిగాని తెలియదు. విలక్షణమై తన రూపమును మరువకనే యున్నాడు. ఆలాగున ఈశరీరము కర్మానుగుణ్యముగా వచ్చినది. దానికొలము నకు అతిపొయియేతీరును. ఆశరీరమున్నను లేకున్నను దానితోపవిలేదు, దానిపై యభిమానము వీటి తనదికాదని తెలిసి ఆ పరబ్రహ్మమే తన రూపమనికొని ధృఢనిశ్చయమై యుండవలయు. తానుమాలిగము శరీరముకన్న వేరనియే చెరియ వలయు. ఈప్రకారము తనువుమధ్యలో వచ్చినది అదిస్థిరముగాదని చెడినది న వలయును

శ్లో॥ తై లాషో వేష, సద్భావానావ, యోచ్చయదాపుమాన్॥

తదై వ బ్రహ్మవిచ్ఛేష సదాబ్రహ్మైవనాపరః॥

లా॥ నటకుడు తాను శ్రీ వేషము దాల్చినపుడును దాల్చినపుడును ఎటుల

పురుషుడుగానే యున్నాడో, అటులనే శ్రేష్ఠబ్రహ్మవేత్త తానుపాదితో కూడి యుండినను లేకపోయినను పరబ్రహ్మమే అయియున్నాడుగాని వేరుగాదు. కావున దేహాత్మ బుద్ధిని విడనాడి సదాబ్రహ్మస్వరూపముతో నుండవలయు ఇదియే జీవన్ముక్తి.

ఈ దృశ్యప్రపంచమంతయు యెటుజూచినను ఎటువిచారించినను అన్ని విధములను మిద్యయేయగుచున్నది. ఈ దృశ్యమునుగాంచి నేను నాదియను అహంకారపదార్థము క్షణకాలముండుటవలన లేనిదే యగుచున్నది. ఒకవేళ ఈ శరీరోపాది యున్నంతవరకు నేనను అహంకారము, కొట్టుకొనుచుండును. గాఢమైననిద్ర లేత స్వప్న లో నేనను అహంకారభూతము యెదోపుట మాయ మగునోగదా. ఈ అహంబుద్ధి దృశ్యము నాధారము జెసికొనియే విజృంభించు చున్నది. ఆ దృశ్యరూపమే తథ్యముగాకున్న యిదివిజమగునా. అహంకార మచూకారములు బుద్ధి మొదలుగునవి క్షణకాలములో యుండునవి పరిచ్ఛిన్న ములుగావున త్రికాలములయందున్న నేను సర్వజ్ఞుడను యునువిజ్ఞానమును అహమాదులు బదయతాలపు అట్టి జ్ఞానము వీటికెన్నటికిని సిద్ధించదు.

కేవల ఈశ్వరునకే యట్టి జ్ఞానము సిద్ధించును.

“తత్త్వీనరతిరియం సార్వాజ్ఞాబిజం” అనగా ఈశ్వరునికి విలక్షణావీణము సర్వజ్ఞత్వము యుండునని ప్రమాణము. కాబట్టి సర్వజ్ఞుడగు పరమాత్మను స్వస్వరూపముగా చింతింపవలయు ఈ అహమాదులుకొలంగును అందరినిర్వికార స్వానుభవత్వానను జనించును.

అహమనగా అహంకారము, అజ్ఞానకారము దీనికి విలక్షణమైన మఱి యొక అహంకార పదార్థము గలదు. అది పరమాత్మ యీవిషయమే సోఽహం కారము అనగా సోఽహం పదార్థము పరమాత్మయని తెలియవలయు ఆ సోఽహం పదార్థమగు పరమాత్మ అహంకార మచూకారబుద్ధ్యాదులకెల్ల సాక్షిగా యున్నది అదియేనిత్యము అనగా ప్రతిదినము విద్యావస్తయందు పరిత్యజమున ముగుసుకేయున్నది. కాబట్టి అపరమాత్మ అజము నిత్యమని శృతిస్వయముగా చెప్పుచున్నది. మఱియు నాయంతరాత్మ సత్తనకను, అసత్తనకను విలక్షణ మైనది.

ఈ విచారముచే పరమాత్మ ప్రపంచాతీతమని సిద్ధమగుచున్నది ప్రపంచము. 1 సత్తు 2 అసత్తుని రెండువిధములుగానున్నది. సత్పదార్థ

ములు జీవేశ్వరులు అసత్ప్రతిపాదకము జడజగత్తు వీటికన్నిటికి విలక్షణమైనది పరబ్రహ్మముగావున అది సత్తుగాదు, అసత్తుగాదు, సదసత్తుగాదు అది సదసత్తుగా నున్నదనిన ప్రపంచమేయగును. సత్తనీనజీవేశ్వరులు అత్మయనియు అసత్తనీన జడము అనాత్మయనియు చెప్పవలయును. ప్రపంచధర్మములగు పంచవిధభేదములు ఆత్మకుచెప్పవలసి యుండును. ఈశ్వరుడొక్కడే జీవులు పలువిధములుగానున్నవి వాటి చేదములు 1 జీవేశ్వరభేదము, 2 జీవజీవ పరస్పరభేదము, 3 జీవజడములభేదము, 4 జడజడములభేదము, 5 ఈశజడములభేదము. ఈ పంచవిధభేదములు పరమాత్మయందుకలవు అత్మభేదరూపము అను ఈలాంటి దోషములు సంభవించును. వేదాభేదములకతీతమగు కేవల బ్రహ్మత్వమునకు విరుద్ధమగును కావున పరమాత్మ సదసద్విలక్షణము. ఇందు చేతనే ఆత్మా సదసత్తులకును, చేతనాచేతనములకును, ధర్మాధర్మములకును, సత్సాసత్యములకును, కార్యకారణములకును చిదచిత్తులకును, లాభలాభములకును, యోగక్షేమములకును, అతీతమైనది సకలద్వంద్వవ్యవహార రహితమైనది ధర్మాధర్మములు సత్సాసత్యములు మొదలగునవి సర్వద్వంద్వములు బుద్ధికిలో బడినవి ఆత్మబుద్ధ్యతీతమైనది పరమాత్మ అఖండపరిపూర్ణ ద్వయానంద సమరసమైనది సర్వదాఅచలము సకలాతీతము నిష్కల్యోభవాద్ధున త్రిగుణములు వేదములు బుద్ధికి గోచరించునవి, తదతీతములుగావు కావున త్రిగుణాతీతుడవుకమ్ము “విర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్ నిర్వద్వః ససత్తన్నాసదుచ్యతే” అనిభగవద్గీత “పదగృతిః చేతనశ్చేతనానాం” తా॥ చేతనులగు బ్రహ్మాదులకును చేతనుడగు ఈ ప్రకారము వేదోపనిషత్తులు స్మృతులు ఆత్మయొక్క సకలాతీతమైనది ధృఢము జేయుచున్నవి ఇదియే పరబ్రహ్మము అనిర్వచ్యము మనోవాచామగోచరమను సిద్ధాంతము” సదసత్తత్పరమ్ సత్తి జీవునకు అసత్తగు దేహమునకు విలక్షణుడు పరమాత్మయని గీతచెప్పుచున్నది.”

ఆ అంతరాత్మ తనలోనున్న యాత్మవస్తువు మనోవాద్యాదీంద్రియములు దేహము ప్రకృతివశమచే క్షణక్షణము వికృతినిని జెందినవిగా వాటిని వానివి కారములను తానుదెలియుచున్నదై నిర్వికారమై సాక్షియైయున్నది. క్షణక్షణము మార్పుజెందునవేవియో అవిసవికారములు, లిటితరము అవికారి కాబట్టి హృదయాంతర్గతమగు పరమాత్మయే నిత్యుడు అవికారియని జెప్పనర్హుడు. ఇది పరమాత్మస్వరూపము అనాత్మపదార్థములగు జగత్తు అనగా దృశ్యము అహంకా

రమను రెండేవిగలవో అవి నిత్యములుగావు. వీటియొక్క అశావము, సంకల్ప స్వప్న సుషుప్తి ఈమూడవస్థలయందును మాటిమాటికి స్పష్టముగాఁగఁగలదెను. సుషుప్తియందు బుద్ధియేలేదు. కనుక అహంకారమునునదియే లేదు ఎవరికిని నేనను జ్ఞానము విద్యావస్థయందు గలుగుటలేదు. ఇక జగత్తు అంతక ముందేలేదు. కనులుమూసిననే దృశ్యము దృశ్యమానమగుటలేదు. ఇట్లుండ సుషుప్త్యవస్థలో జగత్ప్రతీతి ఎవరికిని సంభవించుటలేదు స్వప్నావస్థయందు మనఃకల్పితమగు ప్రపంచముగాని, నేననుయహంకారముగాని, వాస్తవములు గావు జాగ్రదవస్థయందది యంతయు స్థిరముకాదనియు నిష్ప్రయోజనమనియు గంధర్వనగరమువంటిదని తాను తలంచుచున్నాడు జాగ్రదవస్థయందును నానా విధ సంకల్పములను జేయుచున్నాడు చిత్రవిచిత్ర ప్రపంచవ్యవహారములను గాంచుచున్నాడు. నానావిధ యభిమానములను పెంచుచున్నాడు అవియన్నియు సంకల్పమాత్రములగుటచే నీర్థించినవిగావు మరియు జాగ్రదవస్థయందును ప్రపంచస్థితిని గాఁచిన దానిస్థితి ఏకరూపముగ నుండుటలేదు ఎన్నియోనశించుచున్నవి తిరుగాపుట్టుచున్నవి. ఇచ్చోట మనోరథ పథముచే జాగ్రదవస్థయందు మనోరథము స్పష్టములుగానున్నవి. చతుర్థ శేంద్రియ వ్యవహారములతోఁగూడుకొని యున్నది. స్వప్నమునందు వినిష్టముగాలేవు. అందుచే జాగ్రదవస్థ గ్రహింపనగును ఇంతకు ఫలితార్థమేమగున త్రివిధావస్థలయందును జగదహంకారములు రెండును విచారదృష్టిచే లెకున్నవి. అవి ఎప్పుడును క్షణికములు వికారసహితములు సకలసాక్షియగు యంతరాత్మ యొక్కటియే నిర్వికారమైనది. నిత్యమైనదని మహాత్ములయొక్క అనుభవరూపము

కావున దేహము దానినదిష్టించియున్న అహంకారము యివి రెండును కాళ్వతములుగావు మోక్షప్రతిబంధకములు కాబట్టి మాంసపిండమగు తనువు నందును బుద్ధికల్పితమగు దానియొక్క యహంకారమందును, అభిమానమును సుమత్యమును పరిత్యజింపవలయును

ఈ ప్రకారమహంకార, మమకారముల దిగనాడి త్రికాలముల యందుం న్నదియు అఖండబోధరూపమైనదియనగు తనయధార్థ స్వరూపమును దెలిసికొనిన వారే కాళ్వత పరమశాంతిని బొందుచున్నారు.

ఇచ్చోట, స్థూలశరీరాభిమానమును, సూక్ష్మశరీరమగు యహంకారాభిమానమును స్వయం ఆత్మ ప్రబోధముచే కారణ శరీరాభిమానమును వదలి

కాశ్యతమైన సుఖము బడయవలయును

“తమాత్మస్థం, యోఽను పశ్యన్తిధీరా, నైషాం కాంతి
షామ్” తా॥ యోధీరులు తమయాత్మస్వరూపమును, గాంతురో
కాంతిగలుగును ఇతరులకు లేదు అనిఉనిషత్తువాక్యము

దేహాభిమానమును గురించిన విషయమున “దేహోఽయ
మహాపాపమితిస్ఫుటం దేహోఽహమితి యత్ జ్ఞానం తదేవ,
తా॥ దేహమే నేననెడి సంకల్పము మహాపాపము, నేను దేహ
మహానరకము. ఇదిస్పష్టము.

ఉపనిషత్తు “కృషితో దుఃఖీమూఢోఽహం, హస్తపా
ఇతిభావనరూపేణ, వ్యవహారేణ బద్యతే.” అనగా నేను కృ
దుఃఖిని, మూఢుఁడను, హస్తపాదాదులు గలవాఁడను అను య
హారముచేత జీవుఁడు బద్ధుఁడగుచున్నాడు. “నాఽహందుఃఖీన
ర్వాస్తి నమేమృతిః యితి వాచనరూపేణ వ్యవహారేణమువ్యతే”
దుఃఖినిగాను, దేహముబుద్ధినిగాను, నాకమరణములేదు. ఇందు
కావున దేహాభిమానము వదలి పరమాత్మభావముతో మండవలం

ఈ శరీరము జీవించియున్నప్పుడును పీనుగేయగును. దె
జడము మరిణించినప్పుడు తనువు శవమగుచున్నది. కదలుట
ఆలాగున జీవించియున్నప్పుడీకాయము అట్టిదియేయగును. జీవుడ
చైతన్యవదార్థమైయున్నాడు. కనుకనే యోగశాస్త్ర తత్వజ్ఞులు
శవాకారముగానే చేయవలయునని తెలుపురహస్యము.

ప్రాణివాయువు వున్నప్పుడు ఈశరీరము ఆర్ద్రశవము
అని మహాత్ములచే వ్యవహరింపబడుచున్నది. ఇట్టిశరీరము న
బ్రాహ్మణాది శాతులు వసిష్టాది గోత్రములు రామక్రిష్ణాది నావ
ములు బ్రహ్మచర్యాద్యాగ్రహములు వుండును

ఈ దేహము కలిగినప్పుడే ఈదేహధర్మములు కల్పింపబ.
ఈ యధ్యాసజన్యములగు నామరూపాదులయందభిమానమును ,
ఆటలనే లింగశరీర ధర్మములగు నహంకార మమకారములు త్య
ఇవ్విధమగు సకల ప్రతిబంధములను విడనాడి అఖండానంద
గావలయు. ఈ దేహమును గూర్చి ఉపనిషత్తులు చెప్పిన

“దేహోఽహమితియత్జ్ఞానం తదేవాజ్ఞానముచ్యతే దేహోఽహమితియత్జ్ఞానం తదపద్భావమేవచ” దేహోఽహమితి సంకల్పః॥ సత్యజీవస్సప్రసవహిః॥ దేహోఽహమితియత్ జ్ఞానం పరిచ్ఛిన్నమితీరితమ్॥ అనగా దేహమేనేను ననేదేహము అను భావనయేదిగలదో అదియే అజ్ఞానము, ఆనత్తు, అవిద్య, ద్వైతము, జీవుడు, పరిచ్ఛిన్నము, మోహము, అభిమానము నగుచున్నది. దేహేంద్రియాదులందలి అధ్యాసము మోక్షమునకు మహాప్రతిబంధకము ఇదియే మూలవిద్యకు కారణము. సూక్ష్మముగా విచారించిన యెడల నేననుజ్ఞానమునకువిషయమగు ఆత్మకును, ఇదియను జ్ఞానమునకును విషయమగు అనాత్మదృశ్యపదార్థముకును విషయాకరించునది ఆత్మ విషయము గోచరమగునది అనాత్మపదార్థము ఈ హేతువుచేత తమఃప్రకాశములవలె పరస్పర విరుద్ధ ధర్మములుగలవగుటచేత, పరస్పరాభేదము సిద్ధించదనునది సిద్ధించగా అనగా (ఆత్మ అనాత్మగాదు అనాత్మ ఆత్మగాదిని భావము) “ధర్మిణీ సతి తద్ధర్మాః సిద్ధంతి” అను రీతిగా, ధర్మివాక్యము యుండగా, ధర్మములుంటున్నవి ధర్మికవేదము సిద్ధించిన ధర్మములకును అభేదము బొసగును కాబట్టి అత్మానాత్మ ధర్మములందు చైతన్య వాద్యాదులకును అన్యోన్యవాచము సిద్ధించగదు

ఈ ప్రకారము అత్మానాత్మపదార్థములు పరస్పర సమద్ధములగుటచే అన్యోన్యచేదము సిద్ధించవికారణమువలన అన్యత్ ప్రాప్తయ విషయమైన సాక్షియైన చిదాకృత్యయందు యుష్మత్ప్రత్యయగోచర దృశ్యకాతమయొక్క తద్ధర్మ జాడ్యాదులయొక్క అధ్యాసయు విషయమైన అనాత్మ పదార్థములగు అహంవారాదులయందు చైతన్యాత్మయొక్క తద్ధర్మములగు అనందాదులయొక్క అధ్యాసయు మిథ్యత్వయందు దేహాధ్యాసకల్పితము అజ్ఞానముచేతనే నేను నాదియను వ్యవహారముగలిగినది కావున దీనిని చూరీకరించి అబండాత్మ స్వరూపుడుగావలయును.

మోక్షమునుగోరు పురుషునకు సంసారకారణములగు ననేక ప్రతిబంధములుంటున్నవి. అవి యేవియన చిత్తవృత్తులు ఇవి అంతఃకరణమున యజ్ఞానబలముచే నవిత్రాంతముగా కుప్పలు కుప్పలుగా నుద్భవించుచు పురుషుని వికారముగల వానినిగా జెయుచున్నవి వికారముజెందునవియు అపర్గపథ ప్రతిబంధకములగు ఈ నానావిధ చిత్తవికారములలో మొదటి వికారము అహంకారము ఇది చిత్తవికారములన్నింటికీని పరమ మూలముగనున్నది. అనెక సం

కల్పవికల్ప సౌధములకు పునాదియే అహంకారము. అంతఃకరణమున నేనను
వృత్తిపొడమెనేది దానివెంటదే నాదియను మమకారమున్ను ఏర్పడుచున్నది.
కనుక సకలచిత్త వికారములకును అహంకారమే ప్రధానమగును మూలకారణ
ముగను యగుచున్నది. కావున దీనిని మొదట త్యజించవలయు రాహుగ్రహ
ముచే విడువబడిన చంద్రుడు నిర్మలముగా స్వయంప్రకాశమాసుడగుచున్నాడు
అలాగున అహంకారమును రాహుగ్రహముచే విముక్తుడగువాడు స్వయంజ్యోతి
స్వరూపముగలవాడై పరిపూర్ణుడై నిత్యానందుడై స్వస్వరూపమను నిరావరణ
స్థితిని పొందుచున్నాడు. అనగా రాహుగ్రహస్థమగు చంద్రుడు యితరప్రాణి
కొట్లకు ప్రకాశము వివ్వజాలడు. తానున్న ప్రకాశింపజాలడు

అతీరుననే స్వయంప్రబోధములేని నిరావణ జ్ఞానరహితుడు తాను
పరమాత్మస్థితిని పొందలేనప్పుడు ప్రతిబింధరహితుడెట్లుగాగలడు. కావున అహం
కారమును త్యజించిన పరిపూర్ణచంద్రుడు రాహుగ్రహవిర్ముక్తుడై సకలకళలతో
విరాజిల్లునటుల నిరావరణ పరిపూర్ణ విజ్ఞానకళలతో నొప్పుచున్నవాడై పరమ
శాంతియను చంద్రికతో సకలతాపముల నడంచి స్వయంలేజోరూషడగును
స్వస్వరూపబ్రహ్మమగును.

శ్లో॥ అహంకారో మహాగాహో యత్నేనతం విర్మంతతః।

తస్మిక్స్థితేనముక్తిస్స్యా చ్చాస్త్రీయక్తి కతైరపి॥

అనగా అహంకారముననది యొకమొనలి వంటిది దానిని యత్నముతో చేదించవలె
అయహంకారగ్రహమును విడువలేనప్పుడు శాస్త్రయుక్తులు యెన్నియుండి
నను ముక్తుడుకాజాలడు. కనుక యాయహంకారమును సంపూర్ణముగా విడనాడు
టకు శ్రద్ధవహించి తీవ్రతరస్రయత్నపరుడుగావలయు

ఈ శరీరమును పద్మణమందు వాడేనేనను యను ప్రత్యయమునకు
ఎవడు విషయమగుచు సోఽహం శబ్దవాచ్యుడై సోఽహమని అజీవుడు స్వాంతః
కరణ తదాత్మ్యముతో నేనని అహంకరించి యేమోగుణప్రయుక్త అతిమూఢత్వ
ముచే మిక్కిలిమలినమద్ధిచేత నావరింపబడుచున్నాడు. అందుచే సకలనర్థములకు
లోనగుచున్నాడు. అట్టియహంకారాత్మక తమోగుణభూయష్ట అతిమూఢబద్ధి
యొక్క యుపాధి పూర్తిగా తొలగినయెడల అజ్ఞాననాశ గలుగగా తాను అపర
బ్రహ్మమేయగును అఖండవిజ్ఞానము తనకు ప్రతిబింధరహితమై ధాసిల్లు
చున్నది. అనగా జీవుడే పరబ్రహ్మమగుచున్నాడు.

గాన మిక్కిలి బలవత్తరమైన యహంకారమును మహాగొప్పనర్పిత సత్వరజస్తమో గుణములను మూడుశిరస్సులచే వ్యామోహమును విషజ్వాలల కృక్కుచు బ్రహ్మానందమును గొప్పనిధికి ఉనను చుట్టూచుట్టుకొని సంరక్షించుచున్నందున జితేంద్రియులు. విషయరక్తులు గాని వారలకు దుస్సాద్యవై యున్నది కావున ఉపవిషతృప్తిపొదితమగు వేదనియమములవలంబించి క్రథక్తి ద్యానములచే స్వామిభవ విజ్ఞాన మహాతివ్ర ఖద్గముచే సత్వరజస్తమో గుణములను మూడుతలలను మొదలంబు చేధించి ఆదురహంకార దుష్టనర్పమును పూర్తిగానశింపజేసిన ధీరుడు అఖండానందకరమగు బ్రహ్మానందనిధిని అనుభవించుటకు సామర్థ్యముగల వాడగుచున్నాడు. కావున ఆనాత్మపదార్థముల యందలి తాదాత్మ్యధ్యాసచే గలిగిన మూలాహారము సమూలముగా మడియ విడే కావ్యతమగు ఆత్మసుఖము పొందనెరడు. సర్పములకు దంతములయందు విషముస్వదాపముగానుండును. ఆదందములూడఁబెరికిన విషము పూర్తిగా లేక పోవుచున్నది ఆలాగున అహంకార కాకొదరము యొక్క మలిసనానావృత్తులను దందములూడఁబెరికిన ప్రకృతి బంధమగు అజ్ఞానమును విషము స్వయముగా నశించుచున్నది. కనుకనే ప్రకృతిని జయించిన మహానుభావులు విష వైద్యునివలె ప్రపంచమున వర్తింబుచుండురు. కాబట్టి అహంకారమును పెను భామును చంపివేయవలయు అనగా అహంకారము నశింపవలయునని శాస్త్రములు చెప్పురహస్యము.

ఈ అహంకారమొక విషదోషముతోఁగూడిన వస్తువువలె నున్నది. సర్పాదివిషదోషముగాని సన్నిపాతజ్వరాది దోషముగాని ఎంతవరకీదేహమున నున్నదో, అంతవరకు ఆరోగ్యమెటులగలుగును అలాగున అహంకారముండిన ధ్యానయోగిత్వెప్పటికీ ముక్తి లభింపజాలదు కావున విద్వాంసుడు అహంకారమును నిశ్శేషముగా నిశింపజేసినచో యీరమందున్న విషదోషము పూర్తిగా వికాశమొందిన ఆరోగ్యసిద్ధి గలుగుటల ధ్యానయోగికి పరమశాస్త్రతముక్తి అనగా సర్వప్రతిబంధరహిత ఆత్మసాక్షాత్కారము సులుభముగా లభించును. విషముచే మతిదప్పిన వాడెట్లు తెలివిదప్పి పడిపోవునో అదేతీరున అహంకారమును గ్రహముచే యావరింపబడిన మూర్ఛితుడు ఆత్మస్వరూప జ్ఞానరహితుడై రానెవ్వరనియు తెలియనివాడై వ్యవహరించుచున్నాడు. అవిద్యారూప సంసారమున పతితుడగుచున్నాడు కావున అహంకారమునువది యెంతదుస్థితిహేతువో

గమనింపవలెను. మఱియు విషము ఎంతకొంచెమైనను శరీరమున ప్రవేశించె నేని అదిరక్త నాశములద్వారా వెంటనేదేహమంతయు వ్యాపించినదై ప్రాణునే హరించుచున్నది అతీరుననే దుర్విషయ విషయసంకల్పములకు మూలమగు అహంకారము ఏకొంచమైనను యున్నయెడల విస్తారంచెందినదై నిర్మలబుద్ధిని కూడ కెరచుచున్నది ఇట్టివానికెన్నటికి శాంతిలేదు.

కాబట్టి సర్వాన్తరహేతువగు యీహంకారమును శ్రద్ధపించి నిశ్చేషముగా నశింపజేసిన అహంకార కార్యభూతములగు అనేక విధవికల్పములు వికారములు కర్తృత్వభోక్తృత్వాదులు స్వయముగా వెంటనేనానమను జెందుచున్నవి. అందుచే అంతరాత్మయొక్క వివేకము అనగా అత్మయే పరమాత్మ యను విజ్ఞానము విరావరనమై భాసిల్లును ఇట్టిజీవపరమాత్మయే వివేకముచే యీ పరబ్రహ్మమే నేనను యథార్థమైన విబద్ధతత్వమును పొందగలుగును. అహంకార వివృతిచే సకలానర్థములు తొలగి అత్యంతస్వ వివేకముచే అపరబ్రహ్మమే తానను ధృవనిశ్చయానుభవ జ్ఞానము గలవాడగును.

శ్లో॥ అహంకార మహాగ్రహః, నిమజ్జయతి సాధరాన్ |

ప్రబోధ విష్టుద్రేణ, తంబంధయత హేతుభాః ||

అనగా అహంకారమును మొసలి సంసారసాగరమున సాధకులను ముంచివేయుచున్నది సోఽహంకార ప్రబోధమును నుదర్యవచరముచే బుద్ధిమంతులగు ముముక్షువులారా అహంకారమును ముక్కులుముక్కులుగా ఖండించివేసి శాంతిని బొందుదు.

మఱియు నీవు సర్వభావకరూపుడవు, చిద్రూపుడవు. అనందమూర్తివి, మాయామాలిన్య దోషరహిత కీర్తిగలవాడవు. పరిశుద్ధుడవు. సర్వవ్యాపకుడవు యెప్పుడును యేలాటివికారమును జెందనివాడవు. కావున నీరు వ్రాంతిచే కల్పింపమగు దెహాశృణావనారూపమగు అహంకారమే సంసారము దానిని విడచిన సంసారిబంధములేదు అందుచే అహంకారమునుండి విడివడి నీ స్వరూపమందుండుము ఎందుకనగ అనాత్మపదార్థములయడ అహంత్వ సుమత్వ రూపాభిమానమనెడు దురహంకారమే దురవగాహసంసారము తనకు స్వస్వరూప భుజకమగుటచే పరమ శతృవు భోజనము చేయుచున్న సమయమున గొంతులోలయొకకంటకము తగులుకొనిన వానిదాధయెటుల తీవ్రముగానుండునో దానిని మ్రొంగుటకును వెళ్ళగ్రక్కుటకును సాధ్యముగార పాపజాంతకమై రిండు

మెటులయుంటున్నదో ఆప్రకారము యీ అహంకారము మహాబాధాకరమును నై
 వ్యస్వరూప సాక్షాత్కార బ్రహ్మవందానుభవమునకు పరమ ప్రతిబంధకమై
 యున్నది విడుచుటకును కంఠస్థ పంటముబోలె దుస్సాధ్యమై ఆత్మాంతకమై
 యీ అహంకారమొప్పుచున్నది గొఱతులొనుండు ముల్లును మెల్లగా పట్లకొ
 రుచే నూడబెరికిన ధిమంతుడు సుఖముగా ఆహారమును ముంచుచున్నాడు.
 సుఖజీవితుడగుచున్నాడు అనుందానందమును పొందుచున్నాడు విచక్షణాజ్ఞానము
 గలవాడు యీ అహంకారమును నెమ్మదిగా దొరిగించిన స్వాత్మానందమును
 భవించుచు స్వస్వరూపస్థితి జీవనమునుబడసి నిరవధికానందమును పొందు
 చున్నాడు. కావున ఏవిధముగనైన నీయహంకారమును నశింపజేసి యప్రతిహ
 తముగా యపరిమిలనహజానందముననుభవించుటయే పరపదవి నొందుటయగును
 అహంకారము మోక్షమునకు చాలప్రతిబంధకము. ముముక్షువునకు వానితీవ్రే
 చ్చను నశింపజేయుటలో పరమశత్రువు ఇట్టి అహంకారమును నిగ్రహించి విష
 యాదుల తలించుటయను అవకాశము నాశించుకేనియు ఎప్పుడైనను ఆదుహం
 కారమునకును ఈయజనదు ఏరియనగా నిమ్మచెట్టు పూర్తిగా ఎండిపోయినను
 వేర్లుపూత్రము ఎచ్చిగాయండినచో తిరుగా జలమిపోనయెడల యథాప్రకా
 రము చిగురించి వృద్ధిగాంచును. అతీరుననే ఈ దుష్టయహంకారమును నాశము
 గావింపబడినను విషయసంకల్ప మాత్రిమచే మరలవిజృంభించి దానికార్యము
 జేయుచుండును రావున అహంకారమును దానికారణమగు అజ్ఞానమును సమూ
 లముగా నశింపజేయవలయును. మరియు కంద ఆరటి మొదలయినవి అదుగు
 బాగమువరకు నణికి వేయబడినను పూర్తిగా కనబడకపోయినను మరల నిటి
 సంస్కారముచే మొలకలెత్తుచున్నవి ఆలాగున అహంకార వృత్తిమ గూడ విచా
 రజ్ఞానమును ధ్యానమును అనుష్ఠించుచున్నందున వశించుటకు కనబడినను
 కొంచము యేమరపాటుగలిగినప్పుడు విషయ చింతనామాత్రముచే పూర్వమున్న
 ట్టులనే అహంకారమువృద్ధి నొందును కావున స్వయంప్రబోధమను మహాజ్ఞానా
 గ్నిచే నీ అహంకారవృత్తిమును సమూలముగా దహింపజేసిన తిరుగా జన్మింప
 నేరదు విషయచింతనాంకురములెయ్యండవు. అప్పుడు స్వస్వరూపజ్ఞానము సుదృ
 ఢమగుచున్నది. వృక్షముయొక్క జీవనహేతువులగు వేళ్ళను చేదించిన
 వృక్షము బ్రతుకజాలనటుల నీయహంకారమూలమగు మూలావిద్యను నేను
 బ్రహ్మమను అహంకారసాక్షిని అనువిజ్ఞానముచే నీయహంకారము స్వయముగా

నశించుచున్నది తిరిగియెన్నటికి యుండజాలదు.

దేహాత్మ బుద్ధిగలవానికి తద్విలక్షణమునకు మిక్కిలి బేధమందును, విషయాదులయందు పరమాభిలాషచే యావిషయములు ముఖకరములను బుద్ధిచే యింద్రియ సుఖాభిమానమందు దిగులుకొనినవాడు దేహమేనేనను అజ్ఞానముచే పుండును. అట్టివాడు దేహాభిమానబుద్ధిగలవాడు ఇట్టిదేహాత్మబుద్ధిగలవానికిన్న విలక్షణుడు ఆత్మానాత్మవిచార సంపన్నుడు దేహము నేనెంతమాత్రముకాను. దేహేంద్రియములను ఎఱుంగుచుండు విలక్షణమూర్తియైన ఆత్మయేనేను అని ధర్మదాతలంచువాడు దేహముతో నుండియున్నను దేహాత్మబుద్ధిగలవాడగును. విషయ సువాపేక్ష గలవాడుగను కాదు ఈతిడు జాని ఆత్మయోగిగను కాకాదు జీవుడు వేరు దేవుడు వేరు నెను దుఃఖిని, ఈలాటి ఖిచిచే విషయాదులను చింతించుటయే కామ, క్రోధ, లోభములకు హేతువగు సంసారబంధ కారణమగును ఇందుచే ముముక్షువెప్పుడును పరస్వరూపియై యుండుటచే విషయాదులను చింతింపక యుండినందున సంసారబంధ విముక్తుడగుచున్నాడు. ఇట్టి నిష్కాముడై పరబ్రహ్మమందు స్థిరుడై యుండవలయు.

ఈప్రపంచము శబ్దస్పర్శరూపాది యింద్రియార్థములు వాగాది కరీరంఘాతము ఇవియన్నియు అజ్ఞానకార్యములు. కార్యమగుదృశ్యజాతమంతయు వేకముచే నిరోధింపబడగా అనగా వాటిపైనానక్తి నశించగా కారణమగు అజ్ఞానము స్వయముగా నశించుచున్నది. వృత్తులు విషయములు నహాయసామాగ్రిరనే వృద్ధినొందుచున్నవి. ఆ సామాగ్రియే లేకుండిన వారణభూత విషయములు క్రమముగా వినాశమొందుచున్నవి. ప్రపంచవిషయములు వృద్ధియగుచుండి కారణభూతరాగద్వేషములు వాటి సంస్కారములు వృద్ధియగుచునే యుండును ప్రపంచవిషయములను సంస్కారములును వృత్తులును దూరీకరింప స్వయముగా నజ్ఞానపుంజము నాశమొందును సంకల్పముల రాశియే నన్ను అతఃకరణ దోషములనే పూర్తిగానశింపజేసిన ఇహ ఆంతఃకరణమెక్కడ కావున కార్యనాశముచే కారణము విలయమొందును ఒకవహావృక్షము గులుకొమ్మలతోనహా ఎడిపోవుచున్నది క్రమముగా దానిమూలవేరుగూడండును ఈలాగున వాహ్యాచేష్టలు ఆదంబరములు దృశ్యవృత్తులు పరచింప అత్తస్థులు నిరోధింపబడినచో వాటికారణమగు నవివేకముగూడ విలయమందును చిత్తవృత్తులు నిషేధింపబడిన కారణమగు చిత్తమును విల

మొందును. కావున బాహ్యవృత్తులు దృశ్యము దూరీకరింపబడిన అంతఃకరణ వృత్తులును దూరీకరింపబడును. కాబట్టి ముముక్షువు కార్యభూత దృశ్యనిషేధమవశ్యముగా వింపవలయును. ఇంకను కార్యమువృద్ధియగుచుండిన కారణవృద్ధియు గనుగొనవచ్చును. యెటులన ఒకచోట దూమము (పొగ) ప్రబలముగా బయలుదేరుచుండిన దానికి కారణమగు వగ్నియు మహత్తుగా నున్నదనియో యూహింపవలయును. ఒకవృక్షము పుష్పములు, ఫలములు, కాయలతో కాయలతో కాయలతో పెరుగుచుండిన దానికి మూలమగు చిల్లపేరున్న ధృవమై పెద్దదియై యుండును మేఘము మందమందముగా భారముగలదియై ఆకాశమందు నెంచరించుచుండిన జలముతో భరితమై యుండుననియే తలంపవలయును ఈ ప్రకారము కార్యనిధిచే కారణాభివృద్ధియు గనుగొనవలయును. కాబట్టి హృదయక్షేత్రమున శబ్దస్పర్శ రసరూపవనితాది విషయవృక్షము సంకల్ప, వికల్ప కాళోపకాళలతో విస్తృతమై వృద్ధిగాంచుచుండినచో తత్కారణమగు అజ్ఞానబీజము ప్రబలమైయున్నదనియే నెంచవలయు. ఎంతవరకు వృత్తులు దణ్ణించుచుండునో అంతవరకు అవిద్యసంపూర్ణముగా నశించెదనియే స్పష్టమగును. ఇందుచేతనే కార్యకారణములతోనహ అజ్ఞానమును తత్కార్యదృశ్యమును ముముక్షువు నశింపజేయవలయును. అప్పుడే విర్వాననాస్థితి గలుగును.

ఇక హృదయాంతఃకరణమున కారణ భూతమలిన సంస్కారములు హత్తుకొనియుండిన కార్యభూతదుష్టసంకల్పములు మలినవృత్తులు అవివేకము మొదలయినవి పుంఖాను పుంఖములుగా నావిర్భవించుచునేయుండును సముద్రములో వాయువున్నంతవరకు తరంగములు సళమింపవు అలాగన హృదయములో అజ్ఞానబీజమున్నంతవరకు వృత్తులు సళింపవు. దుర్బుద్ధులు ప్రవర్తమానమగుచుండిన వాటికి కారణభూతమలిన సంస్కారములును ప్రబలమగుచునే యుండును కావున కారణవృద్ధిచే కార్యవృద్ధియు కార్యవృద్ధిచే కారణాభివృద్ధియు గలుగుచునేయుండును అటులనే కారణనాశముచే కార్యనాశము కార్యనాశముచే కారణనాశము గలుగునని తెలియవలయు జన్మవరంపరకు సంసారసహితమగు వృత్తులే కారణములు. ఆవాసనలచేతనే తిరుగా జన్మమరణములు గలుగుచున్నవి జన్మవచ్చినందుచేతనే నానావిధవృత్తులు వాటికి సకూలమగు సంస్కారములు యేర్పడుచున్నవి. ఈలాగున సంసారము నివర్తించుటలేదు. ప్రవాహరూపముగా సంస్కారబలిమిచే జన్మలు వచ్చుచునేయున్నవి. కాబట్టి

ముముక్షువు శ్రద్ధగలిగి సంస్కారములు నశింపజేసికొనవలయును. కార్యకారణముల నశింపజేసినవాడు సంసారబంధముకుడగుచున్నాడు.

ప్రధమమున శుద్ధకర్మలు శుద్ధసంకల్పములచే మలిన సంకల్పములను పుణ్యపురుషుల స్నేహము పుణ్యకర్మానుష్ఠానముచే పాపబుద్ధివి దూరీకరింపవ. స్వానుభవ జ్ఞానముచే పిమ్మట శుద్ధసంకల్పములను వీడి పుణ్యాతీతుడనై ఇచ్చోటనే ఈశరీరమున్నప్పుడే ముక్తుడగుచున్నాడు.

అజ్ఞానముయొక్క బలిమిచే జన్మజన్మాంశరములనుండియున్న మలిన సంస్కారము (ఆనాత్మభావన) ఆత్మేతరవిషయములను సంకల్పించుటచేతను తదనుగుణ కార్యములచరించుటచేతను అనంతముగా వృద్ధిపొందినదై సంసారమును జీవునకు కలుగజేయుచున్నవి. అనగా ఉత్తరోత్తర జన్మలకు గూడ సంస్కారణమేకారణమై జీవుని జననమరణరూప సంసారవారిధిలో పడజేయుచున్నదని తెలియవలయును. తనయొక్క అనాత్మభావనయే అజ్ఞానమునకు తజ్జన్యకార్యములకు హేతువని తెలియవలయు కావున జన్మవర్ణవరాగత సుస్థిరసంస్కారము అనాత్మభావనలు తిక్కర్మములు. ఈ మూడింటిని నాశమొనరించు యుపాయమును పరాకురేక సర్వకాల సర్వావస్థలయందును చేయవలెను.

ఈశరీరమున్నంతవరకు జాగ్రత్సృష్ట సుషిప్త్యవస్థలు లభ్యవు. అవి సున్నతవరకును సంస్కారములు గలుగుటకవకాశమేర్పడుచునే యుండును. కొబ్బి యెప్పుడును పైజెప్పిన మూడింటిని నాశమొనరించు యుపాయమును చరింపవలయును.

శ్లో॥ సంసారైస్త్రిన్ మహావృక్షే బీజభుతాహి వాసనాః

అనాత్మభావనాస్సర్వా స్సంధయాజేణ సంస్థితాః॥

దా॥ అనగా సంసారమును మహావృక్షమునకు మలిన వాసనలు బీజములుగా మున్నవి అందున ఆనాత్మభావనలన్నియు వృక్షమునకు మొదలుగాయున్నవి. అని కార్యమగు సర్వవిషయాదులు ఎర్వకాభోవకాఖలుగా నుండున్నవి. సంసారమును అజ్ఞానవృక్షము హృదయక్షేత్రమున సంస్కారబీజములచే నాటడి అనాత్మసంకల్పస్కందములతోవృద్ధిజెంది విషయసుఖాది కాభోవకాఖలతో స్తరిల్లియున్నది అద్దానివి శమదమగుణములుగల జితేంద్రియుడగు ధీరుడైన బుద్ధిమంతుడు అనగా ముముక్షువు. యెల్లప్పుడు జాగరూకతతో విజ్ఞాన

మహాబద్ధముచే అవస్థము చేదించవలయు అప్పుడే పరమకాంతిచేకూరును. కనుక సకల దృశ్యవాసనలు సంకల్పములు వాటిచే గామింపబడు సకలకార్యములు అజ్ఞానముచే గలుగుచున్నవి. అజ్ఞానమనగా తననుతాను దెలియకపోవుట చేతనే జీవత్వమును సంసారగతియును వాటిల్లుచున్నది. కావున తాను ఆ పరమాత్మయే అత్మయనగా బ్రహ్మయేయని తెలిసికొని సోఽహం భావనారూఢుడై బ్రహ్మస్వరూపుడగు విజ్ఞాని అజ్ఞానమును నశింపజేసినవాడగుచున్నాడు. అన్నిచోట్లను అన్నికాలములయందును అంతటను ఆపరబ్రహ్మమే పూర్ణమైయున్నది.

శ్లో॥ దృష్టింబ్రహ్మమయీంకృత్వా. సంపశ్యేత్

అనురీతిగా దృష్టిని బ్రహ్మమయముగా జేసి చూడవలయును ||బ్రతి|| కావున ఇదియంతయు బ్రహ్మమే అను బ్రహ్మదృష్టిచే॥ సోఽహం శివోఽహం అహంబ్రహ్మాస్మి॥ మొదలగు మహావాక్యములచే భౌతికమగు పరబ్రహ్మభావము క్రమముగా ధృఢపడుచున్నది. ఇట్టి బ్రహ్మభావనా దార్శ్యముచే అనాత్మభావనలు వాటికారణమగు సంస్కారములు వాటిచేనావహిల్లెడు సంసార సంతతి ఈమూడును లయమొందుచున్నవి. ఇందుచే తాను పరబ్రహ్మమగుచున్నాడు. మరియు

సంస్కారములనగా వజ్రానమును విడిచివేరుగాలేవు. అజ్ఞానమే సంస్కారములు. అజ్ఞానము విజరూపముగానుండుటయే సంస్కారమని పెద్దలు వచించెదరు.

ఇట్టి విజరూప సంస్కారసంజాతమే అనేకజన్మములనుంచి జీవుని వెను వెంట వచ్చుచున్నది దీనినే అవిద్యాగ్రంథియనియు, మూలప్రకృతియనియు, అవిద్యాబీజమనియు, మోహమనియు అరిషడ్వర్గములనియు, మాయయనియు పరిభాషా పదములచే వేదాంతులు వ్యవహరింతురు. ఇంతకు దీనికార్యమేమనగా బ్రహ్మరూప స్వస్వరూపమును మరుగుపరచి విస్మరింప (అనగామరిపుంచి తెలియక) జేయుటయేయగును కావున సకల బీజరూప వాసనలయొక్క విశ్లేషనాశమే మోక్షము. ఇదియే అవిద్యాగ్రంథి విచ్ఛిత్తియగును. ఈ యజ్ఞానమనుముడి తొలగిన ప్రతిబంధంహితమై అనందవిస్ఫూర్తి జ్వలించును ఇదియే జీవస్మృతి. కాబట్టి సకల సంస్కారనాశము ముముక్షువుచే జేయదగియున్నది. వాసన యనగా మలినానువులతో గూడిన అజ్ఞాన బీజము. తద్వ్యాప్తి యంతః

రణమున అల్లకొని యుండుటయేవృత్తి ఆవృత్తి వలన బీజమునుండి జలసేద
ముచే మొలకలు బయటికి వచ్చునటుల కర్మపరిపాకముచే సంకల్పములు
లుగుచున్నవి. ఆసంకల్పములచే సనేకవిధ కార్యములు జేయుచున్నాడు.
జ్ఞాంకురమే ప్రవృద్ధమై కొమ్మలతో నొప్పారునటుల నీసంకల్పాంకురములే
ప్రవర్ధమానములై కార్యకరణరూపకొమ్మలు గలవియగుచున్నవి. అనగా
మొదట బీజము తరువాత సంకురము తరువాత కొమ్మలు ఈ ప్రకారము వృక్ష
మీర్చిడునటుల సంస్కారములు సంకల్పములు కార్యములు ఈవిధముగా పరిణ
మించి సంసారవృక్షమేర్పడుచున్నది వృక్షము సమూలముగా నాశము జేయ
లసినచో కొమ్మలను చేదించి తరువాత మొదటి భాగమును నరికి వేరులను
గూడ చేదించుచున్నారు. అందుచే వృక్షనాశముగలుగును. అలాగను హృదయ
యన అనేక చింతలు కలుగుచున్నవి ఆ సంకల్పానుసారముగా జీవుడు కార్య
ములు జేసినచో నాసంకల్పములు పెరుగుచునేయుండ ను.

అట్లుగాక సంసారబలిమిచే చింతలుదయించినను తత్సంబంధకార్యములు
యకుండిన కట్టలులేనిచో అగ్నిస్వయముగా నశించినటుల నీచింతాగ్నియు
వ్యయముగనే కాంతిలును. తరువాత నగ్నియు భస్మమగునటుల చింతయు
గ్రాతిగా నశించిపోవును. అందుచే సంస్కారములు గూడ లేకపోవును. ఏ
విక్ల సంస్కారములు వృక్షులు, గుణములు లేకపోవుటయే సంపూర్ణవాసనా
హిత్యమగును ఇదియే మోక్షము దీనినే జీవన్ముక్తియని చెప్పుచున్నారు.
అతీయు నెంతటి మహావృక్షమైనను పైజెప్పిన క్రమముగాక త్రవ్వికుంకుటి
నేళ్ళను ముందుగా నుపాయముతో చేదించిన నామహావృక్షము సమూలముగా
గలిపోవును, అలాగన మహాదీరులైన ప్రజ్ఞావంతులు అనేకజన్మములనుండి
నాదిగానాటుకొని ప్రవర్ధమానమైయున్న ఈ సంసారవృక్షమును జీతేంద్రి
యై, నిష్కాములై, నిరంతరస్వరూప ధ్యానసిద్ధులై, విశాలహృదయులై,
హంబ్రహ్మస్మి॥ నేను బ్రహ్మమును అను విజ్ఞానబుద్ధముచే పకలసంస్కార
ము వ్రేళ్ళను చేదించి అజ్ఞానద్వంసకులై పరమానంద జ్ఞానస్వరూపులై
పుష్పి చెందుచున్నారు.

ఇక అంధకారమెంతగొప్పదిగానున్నను అనాదిసిద్ధమైయున్నను సూర్య
రణ ప్రసారముగలుగగానే లెన్నగాకపరిధకనేపోవును అతీరున నహంకార
మకారాది వాసనలు మిగులపడియున్నను తద్వారా అజ్ఞారామిద్రమము

నాదిసిద్ధమై విజృంభించుచుండినను అదియంతయు నేను పరబ్రహ్మను వేటగాడు సచ్చిదానందస్వరూపుడను అనుభవద ప్రజ్ఞాజ్యోతిస్వరూప ప్రజ్ఞాస్యమై తస్యస్కారము అంతఃకరణమున స్థిరముగా నాటుకొనెనేని అట్టిదృఢతర పరబ్రహ్మవాసనా భాస్కర భాస్వరప్రభ సమర్థమగు చున్నదని తెలియవలయు. అతీయ నందకారము గుహయంతయు వ్యాపించియున్నను అటులనే గృహములలోను పూర్తిగా వ్యాపించినను అలాగున ప్రపంచమంతయు నీతిమిరములు కలుపుకొనినది. ఈ అందకారకార్యమేమనగా నున్న స్తువుదెలియనీయకస్థానమును పురుషునివలెను లేక పితాచమువలెను తోపింపముచు యదార్థము దెలియజేయకుండుటగును.

అకాలముననందఱు ప్రజ్ఞానువదలి సకలవ్యవహారములనుడిగి నిద్రింపరు. అటులనే నీయజ్ఞానమహాతిమిరము సర్వభూతహృదయ కుహరములలో నిండినదై రజ్జునర్ప న్యాయమున లేక కుక్తిరజితన్యాయమున మధ్యాభూతగు నీప్రపంచమునంతయు సత్యముగా దోపింపజేయుచు ధీర్ఘతర మహాసార నుపుష్టియందు జీవులను ప్రజ్ఞావిరహాతులనుగా జేయుచు సర్వాత్మ ద్వివి కప్పిపుచ్చి జ్ఞానవిరహితదశలో బయండునటుల జేయుచున్నది. బసను హరిలోకాని గృహములలోకాని మహానిబిడమై వ్యాపించియున్న చికటిని రద్ద్రోలుటకు అందకారమంత దీపమావస్థకములేదు. ఒక చిన్నదీపము వెలిచినను తక్షణమే యా చీకటియంతయు బయగుచున్నది. దీపమున్నంతకు యేమూలనుండియు చీకటిదీపముదరికిరాదు అలాగున శ్రద్ధచే వివేకము మైనాత్మ వివక్షణత్వము గలిగి నిరంతర స్వస్వరూప ధ్యానపరుడగు ముముక్షుకు యేమరుపాటుకొని 'అహం బ్రహ్మస్మి' అను జ్ఞానము కొద్దిగా గినను బహుకాలమునుండి హృదయములోనే స్థిరముగానున్న యజ్ఞానంధము తొలగిపోవును ఈ స్వానుభవజ్ఞానము స్థిరముగా నారూఢమైనచో స్రవకరణము సహస్రరేఖ ముఖములుగా వ్యాపించి కిరణప్రసారము చేతనే సంతయు వెళ్ళగొట్టినటుల నీమహాఽపిజ్ఞానముకూడ ప్రపంచమంతయు బ్రహ్మమయముగా జేయుచు సర్వవ్యాప్తమగును ఇదేవిషయమును సద్వాస్సూర్తి విజృంభణే, అనువాక్యముచే విదితమైనది. అనగా హృదయమున నున్నవాని మలినవాసనలు రెండును యుండున్నవి. సద్వాసనలగా శుద్ధస్కారములు, ముక్తి హేతువులు. మలినవాసనలగా అశుద్ధసంస్కారములు

జన్మమరణ సంస్కారమునకు కారణములు స్నానశౌచములు దానధర్మములు
 జపతపములు బ్రహ్మవిచారముచే బ్రహ్మము తానను దృఢభావనలు ఇత్యాదు
 లన్ని సద్వాసనకు జెందివి. పరబ్రహ్మముఖగమనముగా యున్నవి. అజ్ఞాన
 జన్మములైన నేను నాదియను అహంకార మమకార వాసనలు మలినములయి
 మోక్షవతిబంధకములై సంసారాభిముఖమై యున్నవి. అందులో నక్షయము
 లైనవారు అసద్వాసనలను మలినవృత్తులను దరిజేరనియక సద్వాసనల నాశ్ర
 యించినవారలై పరబ్రహ్మ భావనారూఢులై మోక్షదామము నధిష్టించియుం
 దురు. ఇకమధ్యములుగానున్నవారు కొన్ని సంస్కారములవహించినను అవి
 ప్రకృతినీధ్యములని గుర్రెఱింగి విచారణాజ్ఞానముచే బ్రహ్మవిషయక సంస్కా
 రములనే బలబరచుచు మలినవాసనల తిరస్కరించుచు నిత్యనియమనిష్ఠా పరా
 యణులై యుందురు. వీరును వక్రృతికి చోటియ్యకుంనదీన కొంతకాలమునకు
 సాధనద్వారా యుత్తములగుదురు మధ్యములలోనే మఱియొకతెగ గలవారు
 గలరు. వీరు కుద్ధకుద్ధ వాసనల సమానముగా గలవారు కొంచెము సత్త్వలో
 యుండి స్రయశ్చించిన ఉత్తములగుదురు. ఇక కవిష్కలలో పూర్విజన్మ
 ముకృతి విశేషలేమచే కుద్ధసంస్కారములగు వైరాగ్య భక్త్యాదులు కొద్దికొద్ది
 గా పొడసూపుచుండినను మలిన వాసనలు ప్రబలముగాయున్నందున తిరుగా
 సంసారపరివృత్తులైన అహమాదికారములందే ప్రవర్తింతురు. వీరులు కల్యో
 పాసనులు నిరంతరము చేయుచుండవలయును. ఇకను ఉత్తమోత్తములున్నారు
 ఈ ప్రజ్ఞానిధులు ముందుగనే ప్రకృతిరహస్యమును గుర్రెఱింగిన వారగుటచేతను
 యాప్రకృతినినిరసించిన వారగుటచేతను నిరావరణ బ్రహ్మతిత్త్వము నొందిన
 వారగుటచేతను సద్వాసనా అసద్వాసనలకతీతమగు పరబ్రహ్మమయ్యేయుందురు
 వీరేఅఖండ ఎరిపూర్ణజ్ఞానలు రాత్రియనగా చీకటి చాహ్యప్రపంచమును
 మాత్రము యిప్పిచేయును చాహ్యవస్తువులనే తెలియనీయజాలదు. అంతమాత్ర
 మే ఈ బాహ్యంధకారము దీపములచేతను లేక విద్యుద్దీపములచేతను పోవు
 చున్నది సూర్యప్రకాశముచే పూర్తిగాలేకపోవును ఇకను అజ్ఞానాంధకారమ
 నునది మఱియొకచీకటిగలదు. ఇది అందరియొక్క హృదయములలోను అనా
 దిగానుండుచు గుహలో సూర్యునికిగూడ సాధ్యపడని పెనుజీకటివలె హృదయ
 గుహలో స్థిరముగాయున్నది. ఈ చీకటి సూర్యప్రకాశముచే నశించునదిగాదు.
 దీని విషయము శ్రద్ధతో విచారించవలయు ఈయజ్ఞానతిమిరముగూడ పైచెప్ప

బడిన చికటివలె అందరియందు వ్యాపించియుండి యున్నవస్తువును ఉన్నటుల తెలియజేయకయున్నది. చికటి యెట్లు తనశరీరము కనబడునటుల చేయువిధమున ఈ అజ్ఞానాంధకారము తనయాత్మ స్వరూపమును కప్పిపుచ్చుచున్నది. విజ్ఞానమును నేత్రమును లేకుండాజేయుచున్నది. అందువలననే ఈ అజ్ఞానము నకును అంధస్యని పేరువచ్చెను. మఱియు నిది అంతఃకరణమందు లోపల వ్యాపించి అంతరాత్మను తెలియజేయకుండుటయేగాక బయటగూడ వ్యాపించి విజృంభించినదై. బ్రహ్మస్వరూపమగు ప్రపంచమంతయు బ్రహ్మరూపముగా తేలియజేయనీయక భ్రాంతినే గలుగజేయుచున్నది. విచారించిన ఈ అజ్ఞాన తమస్సు బాహ్యభృంగతరములయందును గ్రమ్ముకొనినదై బహిరంతరములయందును పరిపూర్ణమైయున్న స్వస్వరూపపరామాత్మము తెలియజేయటలేదు ఇట్టి అనంత దురంత హేతువగు అజ్ఞానంధాకారనాశమునకై ముముక్షుత్వపులగు సాధకులు మంత్ర జపధ్యాన సమాధినిష్ఠలను చిన్నచిన్నదీపములను వెలిగించుకొనుచున్నారు. మఱికొందఱు ప్రజ్ఞాపంతులు దీర్ఘతర తపోనిష్ఠవియమములను పెద్దపెద్ద దీపములను వృద్ధి జేసుకొనుచున్నారు. ఇంకను కొందఱు మహాత్ములు స్వస్వరూప థ్యాననిష్ఠులై జలమునుండి ఆవిరిని తీసి దీనిచే విద్యుదీపములు తంతులద్వారా ప్రకాశింపజేయునటుల తనయొక్క అంతఃకరణమును జలరాశిని మనోయంత్రముచే థ్యానమును మధనముచేసి ఆత్మప్రకాశకత్తియను విద్యుచ్ఛక్తి బదసినవారై దేహములోపములనుండు నరములద్వారా ప్రకాశింపజేయుచు ఆత్మనుపరమాత్మను తెలియుచున్నారు. ఇకను అఖండ పరిపూర్ణజ్ఞానులైనవారలు పరమాత్మయొక్క అనంతమగు కరుణచే అఖండపరిపూర్ణ విజ్ఞానమును భాస్కరోదయము గలుగగా పరిపూర్ణముగా అజ్ఞానాంధకారము నశించి మహాస్వానుభవ జ్ఞానమనబడు పగటియందున్నవారై స్వాత్మవిస్మృతియను నిద్రనుండి మేల్కొంచివారై స్వస్వరూపస్థియందు జాగ్రత్తగలవారలై పరబ్రహ్మమందు విహరించుచున్నారు వీరు అఖండాత్మ శక్తిగలవారు ముందు జెప్పబడినదీపములు గాని విద్యుదీపముల వంటి జ్ఞానములు, స్థిరములు గావు. అఖండాత్మశక్తితోగూడిన విజ్ఞానమును సూర్యుడో యెప్పుడును నశించువాడు కాదు స్వరదాయుండువాడు

ఇక విచారించిన సూర్యుడెల్లప్పుడును ప్రకాశించుచునే యున్నాడు. ఆయనకు ఉదయాస్తమయములులేవు భూమి యొక్క గతిచేతనే రాత్రింబ

వళ్ళు యేర్పడుచున్నవి. అలాగున ప్రజ్ఞానాత్మస్వరూప జ్ఞానబాహుళ్యమును నిర్వృతేజోరూపియై యున్నాడు. అవరమాత్మవర్వకాల సర్వావస్థలయందును స్వయంప్రకాశమానుడు అంతఃకరణభేదముచే ఆత్మయొక్క ప్రకాశములేర్పడుచుండును. అంతమాత్రమే వేరుకాదు. అంతయు పరబ్రహ్మమే. విరావరణమై సర్వపరిపూర్ణమై అఖండతేజోవిజ్ఞానరూపమై యున్నది. దానియందు అజ్ఞానమనునదిలేదు శివమై అద్వయమై పరిపూర్ణబ్రహ్మమే నతృదార్థము పరమానందస్వరూపము. “నచదుఃఖగంధః” అను వాక్యముచే దుఃఖంపలేకములేనిదై యున్నది. అనగా అఖండాత్మరసామభవము గలిగిన కొంచెము దుఃఖముగూడ యుండదు. అంతయు ఆనందమయముగనే యుండును. అజ్ఞానముండిన కదా. దుఃఖముగలుగును. అదియే లేనప్పుడు శోకమెక్కడిది “కోమోహః కశ్యోకః ఏవత్వమను పశ్యతః” జీవబ్రహ్మైక్యతమ ఆభేదమును చూచువానికి శోకమోహములుండవు. అని శృతియుపైతెప్పినదానినే తెలుపుచున్నది. అబ్రహ్మనుభవము అమృతమయము అదెటులనగా ప్రపంచ సూర్యుడు తేజోవంతుడై ప్రజ్వలిలుచుండగా అచ్చోటయే కొద్దిచీకటియైన యుండడుగదా. అటులే పూరిమనాడు పరిపూర్ణ చంద్రుడు పండువెన్నెలతో ప్రకాశించుచుండగా తాపముండదు. అంతటను చల్లదనమేయుండను. చీకటియునుండదు అలాగుననే జ్ఞానసూర్యుడు దేజులిగ అజ్ఞానమయమైన చీకటి యెక్కడుండ గలుగును. అంతయు జ్ఞానజ్యోతిర్మయమే అచ్చట ప్రకాశములేదు. మఱియు పరమేశాంతియును పరిపూర్ణ త్వము సర్వత్రవ్యాప్తమై యుండగా, సంసారదుఃఖ తాపములుండునా? శోకతిమిరముండగలుగునా? ఉండదు. ఒకవేళ అంధకారముండిన సూర్యోదయము చంద్రోదయము తాపముల తెలియవలయును. కాబట్టి స్వస్వరూప దివ్యానుభవము విశ్వయముగా గలిగియుండిన దుఃఖమనునది యుండదు. వారి శ్వావహారమంతయు పశ్చింతమై ప్రసన్నమై యుండును. వారు ఆత్మప్రబోధ చంద్రోదయముచే పరిపూర్ణ సుఖశాంతి రూపపండ్ర కిరణములలో విహరించుచుందురు వీరినెఱుంగుటరుదుగా యుండును.

మఱియు ఒకవేళ మలిసె కర్మవాసనాదులు పూర్తిగా నశించక మిగిలి యుండిన యెడలను ఇంకను కొన్ని సంసారములు నిశ్చేషకముగా నశించక యుండిన యెడలను హృదయమందు విక్షేపములు గలుగవచ్చును దృశ్యముగూడ స్ఫురించి విజృంభించవచ్చును. అట్టి యెడ సకల విక్షేపవాశనమునై

నాహేయోద్రియ ఆంతరేంద్రియముల విగ్రహించినవాడై బహిరంతరముల యందు పరిపూర్ణమై యుండు పరబ్రహ్మమందు చక్కగానుంచబడిన మనస్సు గలవాడై ముముక్షువు దృశ్యమునకేమాత్రము అవకాశమునొసంగక దృశ్యమును కొంచముగూడ స్ఫురింపరుక అద్దానిని, వివేకముచే నశింపజేయుచు, సద్రూపుడై ఆనందఘనుడై, ధైర్యము విడువక పరబ్రహ్మమై యుండవలయు అప్పుడు ప్రవృత్తి పటాపంచలగును. ఈ రీతిగా పరమానందముతో ప్రజ్ఞానఘనముతో పగమాత్మియందు విహరించుచు పరిపూర్ణబ్రహ్మమై కాలము గడువవలయు. ఒకప్పుడు దృశ్యము తోచుచుండిన దృక్కగు ఆత్మయందు చిత్తమునకు స్థిరత్వముగలిగెనేని దృశ్యమునశించి దృక్కైన ఆత్మయై యుండగలుగును. సాధకుడు తన నియమితకార్యమగు బ్రహ్మనిష్ఠను చేయకయు స్వస్వరూపమును మఱచియుండుటయు మాటలుమాత్రము గొప్పగా చెప్పుకొనుటయే గొప్పప్రమాదము దీరికన్న మరణము ముముక్షువులకు మరియొకటిలేదు. తనను తాను మరచియుండుటయే మహాప్రమాదము. అది మృత్యువుయని వారితమందు ననత్తు జాతీయమందునను ననత్తు జాతుడు దృతరాష్ట్ర మహారాజు నకు చెప్పెను. కావున శరీరమును విడచుట బ్రహ్మజ్ఞానులకు మరణము కాజాలదు. తమయున్నతస్థితి నుండి జారిపోవుటయే గొప్ప ప్రమాదము మరణము తన స్వరూపమును మరచి అజ్ఞానములో పడియుండుటయే జీవునియొక్క అనంతత్వమును అనంతసుఖమును అర్థుపరచినందుచే జీవహింసయనియును ఆత్మహింసయనియు ముఖ్యముగా వేదాంతశాస్త్రములలో చెప్పియున్నారు అద్దానినే బ్రహ్మమానసపుత్రుడు అనగా ననత్తుజాతుడు వచించెను. ప్రమాదమనుగా దృశ్యమును ఆత్మలో స్ఫురించునటుల చేయుటయేయగును కావున దృశ్యమును ఆత్మలో చొరసీయక దృశ్యమగు అనాత్మభావమును వీడి హృదయమున సర్వదా ఆత్మభావనను వీడకయుండుటయే ప్రమాదిరాహిత్యమగును. అప్పుడు తాను సర్వావరణ రహితుడై స్వయంజ్యోతి స్వరూపుడగుచున్నాడు. ఈ ప్రమాదవిషయమై భగవద్గీతా వాక్యమును చూడుడు.

శ్లో॥ ధ్యాయతో విషయాన్పుంసః, స్సంగస్తే మపశాయతే.

సంగత్సంజాయతేఽమః, కామాత్క్రోధోఽభిజాయతే

శ్లో॥ క్రోధాద్భృతినమోహ సమోహాత్సత్త్వతి విభ్రమః

సత్త్వతిర్భ్రం కాద్బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ప్రణశ్యతి॥

॥కా॥ అనగా ధ్యానమును మరచి ఇతర విషయధ్యానరూప ప్రమాదము వలన దృశ్యవిషయ సంబంధము గలుగుచున్నది. విషయసంగమముచే కామము, కామత్వముచే కోర్కెదము, దానిచే మోహము, దానిచే స్మరణము లేకుండుట ఇటుల వరుసగా గలుగుచున్నవి. స్మృతి నాశముచే బుద్ధినశించుచున్నది. బుద్ధియే లేకుండిన పురుషుడు పతితుడగుచున్నాడు. గనుక ప్రమాదమునకు కొంచెము నందిచ్చినచో ఆమరపుణేయు అనర్థములు అనంతములు, ఇందుచేతనే పురుషుడు బ్రతికియుండగనే మరుపు మృత్యువని పెద్దలు తలచిరి. కావున ప్రకృతి ప్రమాదములోబడక జాగరూకులై ముముక్షువులు నిరంతర బ్రహ్మ విష్ణుపరులయి స్వానుభూతిని పొంది శాశ్వతసుఖము బడయవలయు.

ఇక జ్ఞానవిష్టగలవానికి స్వస్వరూప ప్రచ్యుతియను ప్రమాదము కన్న మించినచేటు వేరొక్కటిలేదు ఆమరపను ప్రమాదము వలన మోహమును, ఆమోహము వలన కర్తృత్వ భోక్తృత్వరూప అహంకారము, ఆ యహంకారము వలన సంసారబంధమును, ఆ బంధము వలన జననమరాజాది దుఃఖము ఇవి యన్నియు వరుసగా గలుగుచున్నవి. కావున ఆత్మను మరచి యుండుటను ప్రమాదమెప్పటికి గానీయరాదు. కాబట్టి సంతక తైలధారవలె అనవచ్చి న్నముగ అతర్లక్ష్యము ప్రత్యగభిన్న పరమాత్మయందే విలిపి ఆ లక్ష్యమును ఎరవకండ వలెనని తెలియవలయును. “ఇందుకు” ప్రమాణశ్లోకము

శ్లో॥ నప్రమాదోఽత్రక్తవ్యో విదుషామోక్షమిచ్చతా

ప్రమాదే విజృంభతే మాయా మార్యాపాయేఽంకుమానిన॥

॥రా॥ అనగా మోక్షమునుగోరు ఆత్మధ్యానయోగి సోమదితనమును అగ్ర యిచ్ఛగూడదు అలస్య అశ్రద్ధలను మరపును మహా ప్రమాదమగును. సూర్యుడు లేకపోగా రాత్రియను చీకటివలె మాయ విజృంభించును. గనుక ముముక్షువులు సర్వదా ప్రమాద రహితులై బ్రహ్మవిషయంబుండవలయును ఇదే విషయమును పాఠశాలయోగసూత్రమున చెప్పియున్నారు. “సూత్రము” అధ్యానవైరాగ్యాభ్యాం తన్నిరోధః॥ అనగా అధ్యానవైరాగ్యములచే యంతః కరణ వృత్తులను నిరోధించుచుండవలయును. తత్రస్థితాయశ్చోఽధ్యానః॥ బ్రహ్మవిషయంబు నిరంతరమందుటకు ప్రయత్నించడమే అధ్యానము, “నతు దీర్ఘకాలస్తై రంతరిక్య సత్కారినేవితో ధృఢభూమిః” అనగా ఆ యధ్యానము చాలాకాలము నిరంతరము అత్యంత అదరము వీటితో కూడుకొనిన సుస్థిరత్వ

మొందును. ముముక్షువు మొట్టమొదట దీర్ఘతర వైరాగ్యముతో ప్రపంచమంతయు మిథ్యయనియు దుఃఖకరమనియు బ్రహ్మమే సత్యమనియు అనందకరమనియు తలంచి బ్రహ్మధ్యానమునకు ప్రారంభించవలయు సద్గురుకరుణయందై వానుగ్రహమున సత్కర్మాచరణయు మహాత్ముల సాంగత్యము పరిపూర్ణముగా లేనందుచే (ప్రమాదమనునది) ఈవేళఇంతమట్టుకు ధ్యానముచాలును. రేపు మంచిదినము ధ్యానము ఇంకకొంతయెక్కువ కాలము చేయుదుము కొంచెము కొంచెముగా ధ్యానముచేయుట మంచిది. దీర్ఘముగా ధ్యానము చేసినవ్యాధులు వచ్చును. అని తలంచుటయు ఆకలిలేనివాని భోజన ప్రవృత్తివలె మెల్లమెల్లగా కొంచెము కొంచెముగా బ్రహ్మధ్యానమునందు ప్రవర్తించుట పుణ్యసంస్కారము లేనందుచే మధ్యమధ్య బ్రహ్మధ్యానము వదలుట స్వరూపస్థితిని మరచియుండుట అంతయు తెలిసినటుల నటించుట ఇవన్నియు చెట్టునకు వేరుపురుగువలె తెలియకనే మెల్లగాచేరుకొని బ్రహ్మనిష్ఠుని ఆధఃపతికుని జేయుచున్నది. బ్రహ్మనిష్ఠునుండి జారిపోకుండుటకు పెద్దలనేపయు వారికరుణయు పూర్తిగా నుండవలయు స్థిర తర బ్రహ్మధ్యానము బ్రహ్మప్రాప్తి యొకేజన్మమునందు లభించుటలేదని తెలియవలయు.

శ్లో॥ నై వజన్మవి సర్వస్మిన్ విద్యాఽసౌలఽధాపితు

శిష్యలక్షణ సంపూర్ణ జన్మన్యేవ హిలక్ష్యతే॥

॥తా॥ అన్ని జన్మముల యందును ఈ బ్రహ్మవిద్యా సులుభముకాదు. శిష్యలక్షణములన్నియు యేజన్మమునందు పరిపూర్ణములగునో అట్టి జన్మమునందే బ్రహ్మవిద్యాప్రాప్తి గావనగును

శ్లో॥ ప్రమాద పంకపతితం మలినం పురుషం విదుః

తస్మాత్సం కమపాకర్తుం బ్రహ్మశీర్షం సునేవ్యతామే॥

॥తా॥ ప్రమాదమను బురదలో పడినవానినే మలినాత్మునిగా పెద్దలు తెలిపిరి. కాబట్టి అట్టిప్రమాద పంకనాశమునకై బ్రహ్మనిష్ఠయను శీర్షము దాగుగా ముముక్షువు వేచింపవలయును. మఱియు ఆత్మానాత్మ వివేకము గలిగియు తన స్వరూపమును మరచి విరంతరము శ్రద్ధతో బ్రహ్మను సంధానము చేయకుండుటయనునది (ఆత్మవిస్మృతి) వేదవేదాంగాది తత్త్వవేత్తయగు పండితుని గూడ పతితునిగా జేయుచున్నది. తనకర్తవ్యమగు ఆత్మధ్యానమును విడనాడి స్వస్వరూపమును స్మరింపకుండిన అజ్ఞానమావరించుచున్నది. అందుచే పండి

తుడుగూడ లోకవార్తలయందును విషయాదుల యందు ప్రవర్తించుచున్నాడు అప్పుడాతడు దావనా పరం పరలను చేయుచుమోహజన్యములై దుఃఖప్రాయములైన అర్థిరసుఖములను తలపోయుచున్నాడు. అప్పుడాపండితుని బుద్ధికూడ మాయామల విశేషదోషములతో నావరింపబడుచున్నది. కనుక నాడుజ్ఞానహీనుడై విశేషశతిములననుభవించుచున్నాడు. ఈ యాత్మవిస్మృతి పండితుడైనను విషయాభిముఖుడైనచో వానిని అనేక చిత్త మాలిన్యముల గలుగజేసి సంసారపతితునిగా జేయుచున్నది. సర్వదా బుద్ధికి మాలిన్యమునే గలుగజేయును చిత్తము స్థిరముగా నుండదు. ఇది దుఃఖమునే యుచ్చును శాస్త్రజ్ఞానమును దాని అర్థమును హరింపజేసి విజ్ఞానమునుగూడ గోల్పోవునటులజేయును అందుచే నాతడు దారిలేక హినాతిహీనుడై సంసారబంధ శృంఖలితుడై అనంత దుఃఖమునకు పాశుర్యపడుచున్నాడు. ఈలాగున ప్రమాదముచే గలుగు నష్ట సంజాతమును తెలిసికొనవలయు. కాబట్టి యున్నతస్థితినిగోరు ముముక్షువు సృమాదరహితుడుగావలయు. ఇంకను అత్మమందిపోవుటను ప్రమాదమును గూర్చి చక్కగా విచారించవలయును

చిన్నపిల్లవాండ్రు మేడపైన రబ్బరబంతిచే ఆటలాడుచుండగా చేతి నుండి జారి ఆటలాడుబంతి పడిపోయిన వెంటదేసది మేడమెట్లనుంచి జారిజారి క్రిందికి పడిపోయెను. అనగా భూమిమీదపడెను. అలాగన మనస్సుగూడ తన లక్ష్యమగు పరబ్రహ్మమునుండి కొంచెము జారి తప్పినచో ఒహర్ముఖులగు చున్నది ఏమృతి ప్రపంచోన్ముఖమై విషయాదులయందు ప్రవర్తించుచున్నది మొదట చెతనుండి చెందువలె పరబ్రహ్మమునుండి చిత్తముచ్యుతమాయెను చెందు మెట్టమీద పడునటుల మనస్సు సంకల్పములమీద పడెను. అందుచే ఆ మనస్సు మెట్టియందు పతిలమైన కండుకమువలె ఒంచోట నిలువక భూమి మీదపడునటుల శబ్దాదివిషయములవలన పతితమైన మనస్సు సంసారములో దగుల్గొని అధోగతిని పొందుచున్నది. ముముక్షువగు సాధకుడు నానావిధములుగా పరుగిడు మనస్సును తనయొక్క సూక్ష్మబుద్ధిచే అనేకవిధ ప్రయత్నములతో బ్రహ్మమందు నిలుపుచున్నాడు. అనగా ధారణ జేయుచున్నాడు. స్వస్వరూపమునందుండుచున్నాడు కట్టుండగా ద్వునస్కార బలిమిచే చిత్తము స్వస్వరూపాత్మనుడిజారిన దానినిఅతిడాగ్గితో బహిర్ముఖముగానీ యక ప్రపంచవిషయములలో పడనీయక జాగ్రత్తగా సంరక్షించు కొనుచుండ

లయును. యిదేవిషయమును ఉద్ధరేదాత్మనాఽఽత్మానం తనను తనచేత సం
క్షించుకొనవలెనని భగవద్గీతయు చెప్పుచున్నది. “బ్రహ్మతలక్ష్యముచ్యతే.
సృష్టమతే న, పేద్ధవ్యమ్” బ్రహ్మము లక్ష్యము దానిని ప్రమాదములేక భేదించ
లయును. (చేర్చవలయును) అని ముందకకృతి. పై విషయమునే చెప్పు
చున్నది. అటుగాక మనస్సు స్వస్వరూపభ్రష్టమాయనా బంతియొక్క గతినే
అందును బంతిభూమిమీద పడిన తరువాత గూడ కొంతదూరము పోయి నిలు
చును. అతీరున అంతఃకరణముగూడ భ్రష్టమై తర్మపరిపాకముననుసరించి సం
సారగర్తమున విలుచుచున్నది. బ్రహ్మలక్ష్యము మహోన్నతి ప్రదేశము
ంటిది. మనస్సుచేయెక్కువప్పుడుమా కడుడాగ్రతతో ఉండవలయును తుదకు
బహులజ్ఞాగ్రము నదిరోహించు సమయమున చిత్తము కొంచెముజాతనేని
ద్వ్యాతాగ్రము నుండి పడనవానివలె హీనగతిని జెందుచున్నది. తిరుగా లేచుట
ంస్తరమే దీనిని ముముక్షువులు సదా జాగ్రతతో అలోచించుచుండ వలయును
అంతిని గాలినినింపి తయారుచేయుదురు. అందుచే ఆ బంతి చలనశక్తి గలదగు
చున్నది. ఒకసారి హస్తముచే తాడితమైనచో ఆ కందుకము అనేకసార్లు దొర్లు
చున్నది. ఆ ప్రకారము చిత్తముగూడ చలనాత్మక వాయువుచేతనే నిర్మితిమై
చున్నది. ఒకసారి దుర్వాసనాయను హస్తతాడితమైనచో అనేకసార్లు దుర్విషయ
యిలో పడుగిడుచున్నది. బాలురుబంతియాట ఆడుదురు. దానిచే వినినోదిం
చురు. అలాగున బాలురనగా అజ్ఞానులు యీపదము వేదాంత శాస్త్రమున అనేక
సార్లు ప్రయోగింపబడుచున్నది. ఇట్టివారు చెందుతో నమానమైన చపలాత్మక
ంనస్సుతో విహరింతురు. అట్టిచంచల మనస్సుతోనే రమింతురు మహాజ్ఞాను
లుగాక మనస్సున కతీతమగు పరబ్రహ్మమున కీగిడింతురు

అదియుంగాక ముముక్షువు తనబ్రహ్మవిప్లను నియమముచే నాచరింపర
గోవుట యను ప్రమాదమువలన స్వరూపస్థితి నుండి జారుచున్నాడు ఎప్పుడు
స్వయంప్రకాశమాన స్వస్వరూపమును మందబుద్ధియై మరచునో అప్పుడు
సపములెనప్పుడు చీకటి గ్రీముకొనునటుల అజ్ఞానాధంకారము గ్రమ్ముకొను
నూత్మను ఆవరించుచున్నది. అప్పుడిమముక్షువు తన ప్రమాదముచే స్థితి
కప్పిన వానివలె మోహితునివలెను పిచ్చివానివలెను ది. శ్రీహృద్ధానివలెను
యథార్థమును తెలియజాలడు. ఎరలోకమును దానిపుణ్యాన్వష్టానమును పుణ్య
రియమములును మరచుచున్నాడు. తనదేహసౌఖ్యకరములగు వ్యవహారము

లందే ప్రవర్తించుచున్నాడు. అందుచేనాతడు విషయాదులయందు దగిలిన మనముగలవాడై అధోగతిపాలై సంసారమునబడి అనంతదుఃఖమును బొందుచున్నాడు. విషయసుఖములనే తియ్యటి పదార్థములని తలంచి అమృతమయముగా నవితోచుటచే వానివిదనాదక భ్రాంతిగర్తమనబడి కొట్టుకొనుచున్నాడు. తిరిగి నాదుర్భర సంసారగతితుండి తప్పించుకొనలేక మలినవాసనలు పెంపొందుటచే పేదపురుగువలె మలినాజ్ఞాన కూపమున పడిపోవుచున్నాడు. ఎత్తె న ప్రదేశమునుండి పడినవాడు సకల అవయవములు తుట్టనియగుటచే తిరుగ బ్రతుక ఆశయేలేకున్న ఇకపడిపోయి లేచుపెట్టు ఆరాగున కానుబ్రహ్మలక్ష్యమనెడు యున్నతశిఖరమునుండి పడిపోయెను. ఇకబ్రతుకజాలదు. ఇట్లుండగా తిరుగనాతడు అత్యవ్రజోధ దశకురాగలునా యెంతమాత్రము రాజాలడు. ఒక గొప్ప ఏనుగు ప్రమాదవశమున పెద్దబురదగుంటలో కాలిదెను వెంటనే దాని కాలు దిగబడెను అకాలిని బయటకు దీయుటకై మరియొకకాలిని దానిని బురదలోప్రవేశపెట్టెను. ఆరెండవకాలున్న తెలియకనే అమహాపంకములో క్రిందికి పోయెను. ఇటులనే మిగత పాదములయొక్క గతియునాయెను. క్రమముగా నాయేనుగు అందులోనేబడి మృతిజెందెను అతీరున అంతఃకరణమనెడు గజము అహంకారాది మదముచే ఉన్నతమై యత్కించి తృణమునుగోరి సంసారపంకమున ప్రవేశించుచున్నది. అదిసంసారమనెడు బురదయందు మనస్సనెడు పాదము పెట్టుచున్నది. తిరుగనచ్చొట సుఖముగానక బుద్ధియనుపాదమును తదుద్ధరణకై ప్రవేశపెట్టుచున్నది. అటులనే మిగత చిత్తాహంకారములను చరణములను అందుంచి క్రమముగా అంతఃహకరణ గజము మృత్యురూప దుఃఖముననుభవించుచున్నది. అనగా కొంచెము సంసార విషయములో ప్రవేశించిన తెలియకనే నది జీవునిబంధింపజేయునని తెలియవలెను. జడభరతాదులు మహాతపస్సంపన్నులయ్యు. కొద్దిసంకల్పములుండినంతమాత్రమున స్వస్వరూపమునుండి జారిరి. తిరుగన్మృగజన్మము ధరించిరి. ఇదియు ప్రమాదముయొక్క దుర్విఘాతమని లెలిపిరి. ఇట్లుండిన సంసారముననే అనేకులున్నారు. వారిందఱుగూడ స్వస్వరూపచ్యుతులై యున్నారు. వారికి గతి లెదాయనినచో స్వస్వరూపమందుండుస్థితి యేతయో పుణ్యముచే లభ్యమగునుగదా దానినుండి జారినను వానిగతి దుర్గతియేగదా యని చెప్పితిరి నరేకాని "స్వల్పమప్యస్య దర్మస్య త్రాయతే మహతోభయాత్" (అని భగవద్గీతా) కొంచెమై

నను స్వధర్మమున్న సంసారభయము తొలగినని చెప్పెనని ప్రశ్నలుదయించుచున్నవి. విజముగా స్వరూపాత్మ స్థితిగలవానికి భృంశమేలేదు స్వరూపభావనయందుండు వానివిషయమై గీతచెప్పినది. వారున్న జాగ్రత్తలేకుండిన అట్టిస్థితిని పొందకయుండిన పతితులగుదురు. తిరిగి జాగ్రత్త సంపాదించి స్వరూపస్థితులైనచో యున్నతమగు బ్రహ్మలక్షిమునుపొందగలరు కొందఱు స్వరూపాస్థితిని గురించి గొప్పగా చెప్పుకొనుచు అట్టిస్థితిపొందలేక సంసార విషయ సుఖములందే కొట్టుకొనుచున్నారు ఇంతగా ఓత్తి చెప్పటయేమనగా కొంచముగూడా ముముక్షువైనవాడు ప్రకృతికి మలినవృత్తులకు అవకాశమొసగక స్వస్వరూపధ్యానపరుడై యుండవలయు. మఱియు అభ్యాసకాలమున బ్రహ్మనిష్ఠాపరునకు స్వరూపమునుండి జారుట సంభవించును. ఒకేపర్యాయము అనంతబ్రహ్మములోనికి ప్రవేశింపజాలదు తనకు స్వరూపస్థితి సంభవించునప్పుడు మనస్సును ఇతరవిషయములందు పోసీయక తిరుగ బ్రహ్మలక్ష్యమును చేరుటకై ప్రయత్నముచేయలెను. దీనికేయోగీశ్వరులు ప్రత్యాహారముననుష్ఠింతురు. విషయములయందు ప్రవర్తించు మనస్సును బలత్కారముగా నిగ్రహించుటయను ప్రత్యాహారముచే నమాదిలాభముగలుగును కనుక సర్వదా ప్రమాదమునకు అవకాశమునివ్వకుండ జాగ్రత్తగా స్వరూపచింతన చేయచుండవలయును ఇదియే ముముక్షువునకు పరమధర్మము మఱియు వివేకవంతుడైన బ్రహ్మవేత్త తనఅత్మకు అర్థువచ్చు దానిసంతయు తొలగించి తనఅత్మ జ్ఞాన విషయములో నిరంతరము జాగరూకుడై యుండుచు అనత్తును వదలి సత్తును గ్రహించుట జ్ఞానవంతుని స్వభావమైయున్నది. “ప్రజ్ఞాననాద్ధిపంకస్య దూరాదస్పర్శనః పరం” బుగిడిలొక్కి కాలు కడుగుటకంటె ఆ పంకిలమును స్పృశింపక దూరముగనే యుండును అలాగున ప్రజ్ఞాళాబురగు ముముక్షువులు ప్రమాదమును చెందకయే యుందురు అమృతమయమగు స్వస్వరూపస్థితిని అభ్యశించు బ్రహ్మధ్యాన పరాయణునకు కాలకూట విషముతో సమానమై ప్రమాదమున్నది కొంచెము విషముకలిపినను అమృతముపయోగపడక మరణహేతువగు నటుల విషయదోషాది మిశ్రబ్రహ్మ చింతనము సంసార హేతుకమగును ఈ ప్రమాదమనునది తమోగుణజన్యము మూలజ్ఞానమునుండియే ఇది కలుగుచున్నది. దీనికి స్వరూప ప్రజ్ఞయే దెదీప్యమానాంతర్భాస్కరుడు దీనియందు విరక్తులగు ముముక్షువులు కడిజాగరూకులై యుందురు

అనేక సంవత్సరములనుండి ధ్యానవిష్టదై బరగుచున్న ఆత్మయోగినత్తముడు. ఒకసారి విషయ వాంఛలలో తగులుకొని అప్రమాదముచే వానితపస్సంతయు. క్షయించుచున్నది. పాయనమెంతయొన్నను ఒకచుక్క విషము గలిపిన ఆ పరామాన్నిముచే ప్రయోజనములేనటుల తపోనిధికి ప్రమాదము జనించిన ఆ లపస్సు నిర్వీర్యమగుచున్నది కావున బ్రహ్మవిదునకు దుష్టమైనప్రమాదమ కంటె వేరేమృత్యువులేదు పరమాత్మయందు బుద్ధి యుంచినవానికి స్వస్వ రూప భావనాభ్యాసానికి ఈ శరీరము పోయినను వ్యాధులచే పీడింపబడుచున్నన ఆ యత్నప్రజ్ఞ అనగా నేను ఒకహృదయము జ్ఞప్తి నశించునదిగాదు. కావున శరీరము పోయినను మరణముకాదు ఆత్మవిస్మృతియే మృత్యువని పెద్దలువిరూ పించిరి. ఇట్టి ప్రమాదమును దూరీకరించి సమాధియందు అనగా స్వస్వరూప ధ్యానమునందు నిశ్చలచిత్తుడైన బ్రహ్మకాని పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కార సిద్ధిని పొందుచున్నాడు కావున ముముక్షువు పరబ్రహ్మమందు రెస్సగా యుంచబడిన మనస్సుగలవాడై ఆజాగ్రత్తలేనివాడై అనాత్మభావన కవకాశమొసంగక పశ్చాత్తికి లోమగాక స్వస్వరూపస్థితియందు ధృఢముగా యుండవలయును. ఇందుకు భగవద్గీత “వ్యససాత్త్వికాబుద్ధి స్సమాధౌనవిచియతే అనగా సమాధి యందు ఇతరవ్యాపారముగలబుద్ధి ఉపయోగపడదు. సమాధావదాలాబుద్ధి స్తదాయోగ మవాప్స్యసి” అనగా అధిమాయందు అవచల బుద్ధియుండిన యోగసిద్ధిని పొందగలడు. అనిచెప్పుచున్నది ప్రమాణము

శ్లో॥ ప్రమాదంజహి, తత్త్వజ్ఞ తత్త్వకిం స్థితిమాప్నుహి

ప్రమాదస్సర్వకాల్యం వితనోతి క్షణక్షణే ॥ అనగా

ప్రతిక్షణము ప్రమాదము (ఆత్మను మరచుట) నమన దోషములను కలిగించుచున్నది కావున ప్రమాదమునను ఓతత్త్వజ్ఞా వదలి యుండుమా యదార్థ మగు స్వరూపస్థితిని పొందియుండుమా॥

ఇతను ఆజ్ఞానముయొక్క మూలపరివారమైన యహంకార మమకార కర్తృత్వభోక్తృ దుఃఖిత్వ సుఖిత్వాది సకాలాస్థమలకు బీజభూతములగు సంకల్పములను విడువవలయును. సంకల్పరాహిత్యమే మోక్షవని యెదురు కేవలం భావపరంపరలను మూర్తియు విలమొనర్చుకొనినవారలు ఆనంద విస్ఫూర్తి విజృంభనానుభవముగూడ అవస్థకమే. అందుచేమక్తియన సరల బంధములనుండి విడిపడుటయేకాదు తాను నదానంద పరబ్రహ్మ స్వరూపుడు

లయును. అదియే కైవల్యము. పరిపూర్ణ చంద్రుని యొక్క మేఘావధ
న, తొలగుట వలననే జీవులు సుఖించుటలేదు. ఆ చంద్రుని చంద్రికల
దనము చేతను, అమృతకిరణముల ప్రసారము చేతను, శ్రమను వదలి
కానందమును బొందుచున్నారు. అటులనే దేహము నేనను సంకల్ప గ్రంథి
స అజ్ఞానపరణము తొలగి ఆత్మవికాసామృతధీధీతులు ప్రసరించుటచేతనే
హరదుఃఖము తొలగి కాళ్యత సుఖమును ముముక్షువులు బొందుచున్నారు.
లెప్పుడును మూలము దేహము నేనను సంకల్పమే కారణము తంతువులు
మగునటుల సంకల్పములే అంతఃకరణమగుచున్నవి దేహము నేనను
లెప్పుడును మనస్సు యొక మహాపర్వతమువంటిది. నదీ ప్రవాహవేగముచే
స్వకొనివచ్చుచున్న భూరేణువులన్నియు జేరి, కర్మముగా పర్వతాకారమగు
న్నవి లేక ఆ రేణువులు పరిణామవచనముచే కరినతరళిలుగాను నేర్పడి
భేద్యములగుచున్నవి ఆ తీరున జ్ఞానపరంపర నదీప్రవాహముచే సంకల్పా
స్థలన్నియు, సంఘిభూతములై దేహముతో గూడిన మనస్సనెడు మహా
వ్యముగా మారుచున్నది. అందులోని యహంకార మమకారాదులే కరీనతర
ల దీని భేదమునకై వజ్రాయుధమువంటి మహాయంత్రములనెదు అనేక
వర యోగాదులుచేసి మహాబుధులు మనఃపర్వతరాశిని కరగించి బ్రహ్మ
వులై నారు. ఓహో! సంకల్పమహిమను దాని దుర్గతినై పుణ్యము చూడుడు.
క మొదటనే భూరేణువులు జేరకున్న కైలమేర్పడజాలదుగదా, అదేతీరున
భిమానముతో గూడిన సంకల్పములే లేకున్న మనస్సనునది మఱియొకటి
ండగలుగునా? మరియు సంకల్ప వీజములను జ్ఞానాగ్నియందు దగ్ధముచేసిన
సోఽహంకారముగా అనగా పరబ్రహ్మమే నేనను వి కుద్ధమగు నత్యసంక
ముజేసిన దేహభిమాన యుక్తమగు మనోంకురములను కరిగింపజాలవు.
క సర్వసంకల్పనాశం జేయుటకు పరమాత్మయే నేనను సంకల్పమే చేయ
యు మంచి సుందరమగు మణిరవిందమునకు నచ్చఁచచ్చట మచ్చరేర్పడిన
లలావణ్యము యెంతయో చెడిపోవును. అలాగున విస్సంకల్ప విరక్తల
కార హృదయ కమలమున సంకల్ప కంటకములుత్పన్నమైన ఆత్మాకార
ల హృదయమును బాదించును, సంకల్పములనెదు మచ్చలు చెరచును.

కావున సంకల్పముల విశ్లేషముగా రహితమొనర్చి ఆత్మయే తానను
కల్పముతోనుండవలయును. ఇట్టివానికే జీవన్ముక్తి లభించును. మోక్షము

శరీరమున్నప్పుడే బిడయవలయును. జీవించి యుండగనే తాను సర్వము కర్తస్వరూపముతో ముండుటయే జీవన్ముక్తి. ఇచ్చోటనున్న యాత్మఁ పరలోకముననున్నది. అదియెచ్చోటనున్నను పరిపూర్ణమై యొకరూపము మన్నది. ఆత్మ గమనాగమనములలేనిది కనుక దేహములోనున్నను దేహవని దీనిపోయిన తరువాతను ఇచ్చోట ముక్తమైనఆత్మ అచ్చోటను విముక్తాత్మఁ అప్పుడుకూడ అతడు కేవలస్వరూపుడే. ఈ విషయమునే క్రుతిపతిపాఠంఁ చున్నది.

శ్లో॥ యదేవేహ తదముక్తి యదముక్తి తదన్విహః।

మృత్యోః సమృత్యుమాప్నోతి యజ్ఞహనానేవ పశ్యతి॥

తా॥ ఈలోకముననున్న ఆత్మయే పరలోకమందు గలదు అచ్చోటనున్న ఆత్మ ఇచ్చోటను గలదు ఇచ్చోటనున్నస్థితియే పరలోకమునగూడ గలదు ఇటుగాక పరమాత్మ విషయమున భేదభావమునుజూచి తాను అనాత్మ్యుడనని విచక్షురుడనని తలంచి భేదభావమును జెందువాడు మృత్యుదేవతా యొక్క పాతపడుచున్నాడు మరియు.

శ్లో॥ ఇహచేద కకద్బోధ్యం ప్రాకృతీరన్య విస్రజః।

తతః సర్గేషు, లోకేషు శరీరత్వాయకల్పతే॥

తా॥ ఈ శరీరమునందే జీవించియుండగనే తన ఆత్మను తెలిసికొనకపోయిఁ యితర లోకములయందును అజ్ఞానియై బద్ధుడగుచున్నాడు మరల శరీరములనె ధరించుచున్నాడు. యికను తనకన్నను దృశ్యమగు జగత్తు మఱియొకటి కలదనియు "జీవుడు వేరు. మరమాత్మ వేరు. అను భావముచే తానుజీవుడనని నుఖ దుఃఖయని తలంచి సర్వత్ర ఘటపటాదులవలె భౌదభావమును జూచు వాడు అదిష్ఠానాత్మ జ్ఞానములేనివాడు తప్పక సంసార దుఃఖయమునే పొందు చున్నాడు. ఇటుల వేదశ్రుతులు చెప్పుచున్నవి. ద్వితీయాపై భయభవతి" అనగా బ్రాహ్మమునకు తానువేరని తలంచుటయే భయము. అదియే అజ్ఞానము సంసారము ద్వైతము "భయం తస్యాపి భాషితం" భేదభావముగల వాని యొక్క మాటకూడ భయమే. ఈ రాగున అనేక ప్రమాణములచే కత్తవేతలు భేదమును నిరాకరించి తాను అందఁ స్వరూపుడనని తలంచి అద్వైత తమునే దోధించి సదా భయరహిత్యమునే తెలివిరి, కావున దేహేంద్రియా ద్యభిమాన సంకల్ప వర్జితుడై దేహపాతమునకు మునుపే స్వస్వరూప స్థితి

యందు నిలకడ కలవాడై, ఆత్మారాముడై, జీవన్ముక్తుడై, యుండవలయు విదేహ కై వల్యమునిదియే దేహమున్నను దేహగత దోషములనంటక దృశ్య రహితుడగుటచే నదానంద బ్రహ్మమైయుండుటయే విదేహకై వల్యము భయ రహితమార్గము ఆనందస్వరూపము. ఆఖండైకర సప్తానుభూతి పరిపూర్ణము శివము, శాస్త్రము, ఆదైత్యము.

ఈ జగమంతయు బ్రహ్మమయము “సర్వమాత్మమయం జగత్” తానే జగద్రూపుడై వెలయుచున్నాడు. ఈ ప్రకారము స్పృతులు, స్పృతి పురాణాదులు జెప్పుచున్నవి. సర్వభుద్విదం బ్రహ్మ. ఇది యంతయు బ్రహ్మ మయమే “పూర్ణమదః పూర్ణమిదం” అంతయు పరిపూర్ణమే. అది మహా వాక్యములుగూడ సకలము బ్రహ్మమవి తెలుపుచుండగా నజ్ఞానరూప ప్రమాద ము వలన నీనమస్త జగత్తును బ్రహ్మకన్న వేరుగాదని తలంపక తాను సకల జగదధిపాన భూతుడయ్యెను. నామరూపభేదములచే ఘటత్వపటత్వాది. నానాత్వ ములు జెందిన జగత్తును భేదభావముతో గాంచువాడై నెవండు పండితుడై వసు యోష్యుడై నను పరినౌకవేళ నేమరియుండిగాని దేశకాలాది పరిచ్ఛిత్తి లేని సహ రమైన నాకములేని పూర్ణమైన పరబ్రహ్మమందు నీవద్దేదదృష్టిని నుంచు చున్నాడో పరబ్రహ్మముచేత నాత్మకము తానుగూడ చైతన్యమే, అయినను బ్రహ్మమందు బృహచ్చైతన్యమున్నది నాయందు చైతన్యంశమున్నది. ఇట్టి భేదమునై నను స్వీకరించుచున్నాడో యీశ్వరుడు చైతన్యాత్మకుడే జీవు డనగు నేను చైతన్యాత్మకుండనే. అయితే నేనాసర్వేశ్వరునికి లోబడినవాడను నణుమాత్రభేదమునై న దలంచుచున్నాడో ఆ బ్రహ్మమువేరు నేను వేరుయని భేదప్రతీతిని బొందుచున్నాడో అప్పుడే వెంటదే భిన్నభావము గలుగు సమ యముననే ద్వైతజన్య భయమునకు లోనగుచున్నాడు. ఇట్టివాని సర్వస్వరూ పము ననాత్మభావములే. నివిదితములై సంసారమోహమాల్సానులినమై నెగడు చున్నది. భేదభావమును బొందియున్నవాడు పశువని శ్రీ జగద్గురు అది శంకరాచార్యులు చెప్పిరి చూడుడు.

శ్లో॥ అశ్యోఽనావాహ మన్యోఽస్మీతుః పాస్తేయోఽన్య దేవతాం
ననవేదనరోబ్రహ్మ సచదేవోఽన్యదా పశుః ॥

అనగా ఏ మూఢజనుండు సర్వదా స్వయం ప్రకాశమాన వచ్చిదానందాత్మక నిష్కళంక నిర్వికార పరబ్రహ్మ స్వరూపమయ్యు తన నిరపధికానందరూప

విశృంఖలత్వ సర్వాత్మభావత్వమును తెలిసికొనజాలక దేహాత్మబుద్ధితో బాహ్య దృష్టినే బహుకరించుచు పెనుబాములగు యింద్రియాదులు దుస్సహ దుర్విషయ విషముగ్రక్కచుండగా అల్పసుఖకాంక్షియై అమృతప్రాసము లొల్కుచున్నవని దలంచి మాయామోహితుండై నేను జీవుండను బ్రహ్మమెట్లగుదునని దీనత్వ భావము దలపోయుచు బ్రహ్మోపాసనను విడనాడి ఇతర దేవతోపాసనను జేయుచున్నాడో నాతడు బ్రహ్మను నెఱుంగజాలడు. అతడుదేవుండుగాడు మరేమనిని ద్విపాద పశువేయనబడును. పశువునకును సతవికిని నేవ్యవహారములలోగూడా సీషతె నను భేదములేదని చెప్పియున్నాడు. కావున పరబ్రహ్మమునేనుపాసింపవలయును "తదేవబ్రహ్మత్వం విద్ధి, నేదంయదిదముపాసతో" అనగా నీవాబ్రహ్మమునే దెలిసికొనుము. విరతరమగు దేవతను పాసింపకుము. అన్యముపాసించువాడు బ్రహ్మముగాడు. అని ఉపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. బ్రహ్మముకన్న వేరని తలంచువాడు పశువని శృతి వ్రాత్యమున్నది. ముముక్షువులారా శ్రుతిభగవతి మాతృదేవియై హితమును దెలుపుచుండగా నంశయము పనియేలేదు. కడుంగడు అస్తి క్యబుద్ధితో కాము బ్రహ్మమేగావున "ఏ కమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ, నేహ నానాస్తికించిన" ఈ బ్రహ్మమే ఏకమైయున్నది నానాత్వమునొకించుకయులేదు. ఇదియే సత్యము కాబట్టి ముముక్షువులారా బ్రహ్మస్వరూపులుగండు. ఇటులెరిగి తలంచనివాడు భయమునే బొందుదురు. "ఏ తస్మిన్నుదరమంతరం తురుతే ఆధతస్వభయం భవతి" ద్వితీయాద్వైతభయం భవతి" అనగా ఈ పరబ్రహ్మమందు కొంచెము భేదభావమునై నజూచిన దై తమే భయము గనుక భయమునేబొందును. యని శృతియుగూడ పరబ్రహ్మమునే నుపాసింపవలయునని భేదభావముగూడదనియు దయతో తెలుపుచున్నది. పండితునిగూడ భేదమతి సంసారగర్తమున పడవేయునని నితరుల విషయమై ఇకజెప్పవలసిన పనిలేదని తెలియవలయు. గనుక ప్రమాదమును జెందక స్వస్వరూపధ్యానమును విడనాడక పరబ్రహ్మోపాసనచే ప్రజ్ఞారూపుడై సదాయుండవలయు.

ఇక ఈ ప్రపంచమంతయు బాహ్యద్వైత్యము అహంకార మమకారాదులు అంతఃకరణములో అనాదిగాయుండున్న సంస్కారములు వృత్తులు ఇవి యన్నియు అంతరదృశ్యము దృశ్యమనగా దృక్కగు అత్మకు యేదేది గోచరమగుచున్నదో అది యంతయు దృశ్యము. అత్మకన్న వేరైనది అనగా

అనాత్మపదార్థములు దృశ్యము, అత్మపదార్థము దృశ్య దర్శనము దీనినంత యుగాంఘట ఇదియే త్రిపుటి, దీనిని ఓహితమొనర్చి తాను సర్వదా అధిష్టాన బ్రహ్మమయి ఉండవలయును. అత్మయందు అనాత్మత్వబుద్ధి దేహేంద్రియాదులందు అత్మత్వబుద్ధి ఇట్టివి. పర్యాసముచే కల్పింపబడిన ప్రపంచమున్ను తత్త్వద్యవసారములున్న దృశ్యమే “యదృశ్యం తన్నశ్యం” అనగా యేది దృశ్యమో అదిసజింపబడియే. యీలాటి కల్పితదృశ్యము వేదములచేతను మన్వాదిసమ్మతులచేతను ఘటపటాది న్యాయములచేతను మఱియు మృత్తుకన్న వేరుగాదు. ఘటము కల్పితము. మృత్తీకయే సత్యము. అలాగున వఱియు సత్యముగాదు, మఱి సత్యముకాబట్టి పరమాత్మయే సద్వస్తువు జగత్తుమిధ్య పూర్తిగా నిషేధింపబడినది. అదెటులవగా “వేహనానాస్తి కించన” ఇచ్చట నానాత్వము భేదబుద్ధి కొంచముగూడలేదు వాచారం భజం వికారోనామధేయం మృత్తి కేత్యేకసత్యం॥ ఇవి మొదలగు వేదప్రమానములు “అయం ప్రపంచోమిద్యైవ సతతం బ్రహ్మైహమద్వయం” ॥తా॥ ఈ ప్రపంచము మిధ్య సతతము అద్వయ బ్రహ్మమేయున్నది. ఇత్యాదిస్మృతి ప్రమాణములు. “అయం ప్రపంచోమిద్యైవ జీవోబ్రహ్మైవనా పరః” అనగా ఈ ప్రపంచము మిధ్యాభూతము. జీవుడు బ్రహ్మమే వేరుగాదు కార్యోపాదిరయం జీవః కారణోపాదిరీశ్వరః కార్యకారణ తాంహిత్య పూర్ణ తోదోవిశిష్యతే” శ్రీ సద్గురు శంకరాచార్యులవారి వాక్యమరీతిగా ఇకను వేదాంత శాస్త్రమునందలి రజ్జు వర్షకుత్తి రజితాది న్యాయములు ఘటపటాది యుక్తులు గగనసీలిమాది దృష్టాంతము మహర్షుల స్వానుభూతి వాక్యములు మహావాక్యములు

పైన విరూపించబడిన దృశ్యమునంతయు నిశ్చేషముగా సుతరాం నిషేధించుచున్నవి. వేదశ్రుతి భగవద్వాక్త యుద్ధౌషించుచుండ మహాత్ములు సహస్రములమీలుగా అనేక శాస్త్రప్రమాణముల చేతను బహువిధ యుక్తులచేతను దృష్టాంతములచేతను హితమును తోదించుచుండ దీనినంతయు వినియు కొంచెముగూడ లక్ష్యము జేయక ఘాయాశక్తిచే భ్రమపడి మోహితుడై పైవిరూపించబడిన యనేక ప్రమాణములచే నిషిద్ధమైన దృశ్యమును సత్యమని నమ్మి అసత్యమగు దేహాదులందు అత్మత్వబుద్ధిని జేయువాడు కర్మత్వ భోక్తృత్వాద్యభిమాన పరంపరలకు గురియగువాడు జనవ మరణాద్యనేకానర్థములననుభవించుచున్నాడు. అత్మహితమును స్వీకరింపనివానికి దుర్గతి తప్పదునుమా.

అనేక విధములుగా విశేషించబడిన దేహాది ప్రపంచమును దాని వైభవములును అందుడునుఖములును గ్రహించువాడు అనేకదుఃఖములకు లక్ష్యభూతుడై శాస్త్రములచేతను నత్పురుషులందఱచేతను దూరీకరింపబడి తెలియకనే పరవస్తు గ్రహణరూప చోరత్వమునుజేయు దొంగవలె అనుభవింపదగని కష్టములకు పాలగుచున్నాడు పాపకార్యవరుడు పాపాత్ముడగు విధమున నిషిద్ధపరిగ్రహియు మహాపాతకముగు అత్మహింసనొనరించిన వాడగుచున్నాడు. తనకురుదు తనవిగాని వస్తువులను గ్రహింపనిచ్చగించినప్పుడే భయమును పెనుబాము లేక పిశాచము తనకుతెలియకనే తన్ను వెంటించుచున్నది. పరవస్తువులను గ్రహించి తీసికొని ఎవరికితెలియకుండ భద్రమైనచోట భద్రపరచుచున్నాడు. ఆ వస్తువులను మాటిమాటికి చూచుచున్నాడు. తనవని భావించుచున్నాడు. వానిని నందఱిండుకొనుచున్నాడు. ఈకార్యమునంతయు భయముతోనేచేయుచున్నాడు. ఆ వస్తువులచే గలుగు సుఖమును తలపోయుచున్నాడు. అయినను చిత్తశాంతిలేక తృప్తియులేక ఇతరులవలని భయము నూహించుచు కాలము గడుపుచున్నాడు. ఇట్లుండగా రక్షితభటులువచ్చి యీ విషయమునంతయు కనుగొని యాచోదని దగ్గరనున్న వస్తువులనులాగికొని స్వంతవారికి వశముచేయుచున్నాడు. ఈ దొంగవానిని బాగుగాకొట్టి తీసికొనిపోయి కారాగృహములో వేసి దండించుచున్నాడు. ఆ తీరున అవిద్యజన్యములును దృశ్యమునకు నందంధించినదియు నకలానర్థములకు మూలమైనవియు తనవికానివియు అయిన అహంకారాది దేహాదులను తనవిగా స్వీకరించుకొని ఆత్మత్వబుద్ధిసజ్జేయు అవి వేకియగు చోరుడు పరకీయములగు నాదృశ్య పదార్థముల వాంచించినప్పుడే అజ్ఞాన భయపిశాచము వానిని గ్రమ్మి వెంటరిబడుచున్నది. వానికి భయము తప్పదు దేహాదులను తనవిగా సుస్థిరముగా భావించి వశములో నున్నవని తలంచినందుచేతను దేహనాశకములగు శీతోష్ణాది ద్వందములనుండియు నందఱిండుచున్నాడు. అదే దేహేంద్రియాదులన్నిటికిని తానే నందక్షకుడనని తలపోయుచున్నాడు. దొంగవాడు వస్తువులను పరికించునటుల ఈ అజ్ఞానియు దేహాదులను చూచుకొనుచుండును. చోరుడు తానపహరించిన వస్తువులను పెట్టెలో భద్రపరచినటుల తన గృహములో దేహాది వస్తువులను దాచుకొనుచున్నాడు అయినను ఇవి మృత్యువునకు నందంధించినవే వానివాతబడునని తెలిసికొనినను దొంగవలె తనవని తలంచి భయపడుచున్నాడు. దేహాదుల

యందు బ్రాంతిని పడడు.

సౌఖ్యములను వస్తువుద్వారా గోరు విషయలోనివలె దేహదులచే సుఖమునేగోరును. ఇవియెటులై నను సంరక్షించిన దీర్ఘకాలము తనకానందము గలుగజేయునని స్మరించుచున్నాడు. దొంగవానికి చిలుమువట్టిన నాణెములు దొరికియుండిన వాటిని వాటియందున్న పీఠిచే చిలుమువట్టినయక శుద్ధముగా తోమియుంచును. అలాగున అజ్ఞానియు రోగముచే దేహదులు కలుషితములై చిక్కిపోవుచుండిన అతి పీఠితో ఔషధమును నేవించి రోగమును చిలుమును పోగొట్టుచున్నాడు. దీనిసంతయు మృత్యుభయముతోనే జేయుచున్నాడు. ఈ దేహదులు తనవిగావు. అవి ఎవరిసొత్తో వారికిజేరును మృత్యువని గనుక నానికే జేరును. తాను చొక్కాయవలెకాని దేహమును ధరించినాడా? ప్రకృతి సృవాహముచే ఈశ్వరసంకల్ప మహిమచే జీవులుత్పన్నమగుచు దేహమును గృహమును బ్రవేశించుచున్నవి. కర్మమును ఆదై లేక గుత్త మాత్రముకలదు అది తీరగానే దేహమునుండి జీవులు వెడలవలయును. గృహాధిపతి గృహమును స్వాధీనము జేసికొనులాగున మృత్యుదేవత శరీరమును స్వాధీనము నుకొనుచున్నాడు. కనుక అజ్ఞాని జీవితమంతయు భయగ్రస్తమేయగును. దొంగవానిదగ్గఱనుండిన వరవస్తువులను లాగికొని వారివస్తువులను వారి వారికి క్షతభటులిచ్చులాగున మృత్యుదేవతయు శరీరాదులు బలాత్కారముగా లాగి కొని భూమిపాలు చేయుచున్నాడు. మతీయు తనయొక్క అవరాధశిక్షణై యిది చెరసాలలోనుంచులాగున అవివేకియైన జీవునిగూడ ఇతరములగు దేహములను అపహరించినట్టి దోషమునకు తిరుగ సంసారమును కారాగృహమున నూక్ష్యదేహమున) నుంచుచున్నాడు. అచ్చటను అనేక దుఃఖములననుభవించుచున్నాడు.

చోరుడు అవధికాలము తీరగానే జెయిర్ కానా నుండి విడువడువిధమున వుడును కర్మావధిపోగానే నూక్ష్యదేహ కారాగృహమునుండి విడువడి స్థూల హమును ప్రవేశించుచున్నాడు. చోరుడు పూర్వదుష్టబుద్ధి పోనందుచేతను ననుభవించిన కారాగృహశిక్షను సరకుగొనక మరచినవారివలె ప్రవర్తించుచు రలను దొంగకవము జేయుచున్నాడు. అడ్డము వచ్చిన వారిని సంహరించు న్నాడు. అదేతీరున అవివేకియు పూర్వమనుభవించిన కష్టజాతమును మరచి స సుఖస్వార్థములకు అడ్డమువచ్చిన వారిని హింసించుచున్నా తిరుగతస్కరు

నకు కారాగృహప్రాప్తివలె తనకును సంసారబంధప్రాప్తి సంభవించుచున్నది. ఈలాగున దొంగవలె అజ్ఞానియు అనేక దుఃఖములకు పాత్రుడగుచున్నాడు. తనుక వివిధమగు అనాత్మవస్తు పరిగ్రహమేరికిని పొడిగాదు. జ్ఞానియగువాడు చోడుడుగాని వస్త్రవర్తనగలిగినవానివలె దైర్యముతో మెలగుచు తనదయగు స్వస్వరూపమును విసర్జింపబడు అత్యధికానందమువొందును. ఎచ్చోటను వానికి భయములేదు. “ఇందులకు” నభిభేతికశ్చన” అత్యజ్ఞాని యెవడును యెచ్చోటను యెవనినుండియు భయపడడు. అను శృతివాక్యమున్నది. “దుఃఖోపరిదుఃఖ జాతం” అనగా తన స్వరూపమును మరచియుండుట యే దుఃఖము, అజ్ఞానము ఇక విషయాదులలో ప్రవర్తించుట. పరవస్తుగ్రహణముచే దొంగకు సంభవించు శిక్షవలె పనితాదులచే బద్ధుడై శిక్షితుడగుచున్నాడు. ఆ తాపత్రయాదులు చెప్పసాధ్యముగాదు ఇతను సంసారబంధమును కారాగృహప్రాప్తియంతప్పదు అందుచే జనన మరణ రూపములగు దుఃఖములు ఆనందములుగా సంభవించును కాబట్టి యిట్టిదురంతములలో చిక్కకుండుటకై వివేకి దృశ్యవిషేధమునకై సర్వదా స్వస్వరూపస్థితుడుగావలయును. అనందాత్మయై యుండవలయు లేనిచో ఆతిదుఃఖితుడగును.

శ్లో॥ సుప్తేరుక్తాయ, సుప్త్యనాం బ్రహ్మైక్యం ప్రవిచింత్యతాం ।

నాతిదురేదృశాంమృత్యు, రితివేదాంతదీప్తిమః ॥

తా॥ మానవులకు మృత్యువు దగ్గరగానేయున్నది తనుక విద్రునుండి లేచినది మొదలు మరల విద్రుప్రోవువరకు లేక జన్మ మొదలు మరణమువరకు బ్రహ్మమునే చింతింపవలయును. అది శంకరులు చెప్పిరి. ఋషియు సత్యమగు పర బ్రహ్మమును అనుపంధానముచేయు బంధరహిత పురుషుడు తనదయగు స్వస్వరూపమునే పొందియుండుట వలన తనవస్తువునే గ్రహించువివేకివలె సంసార దుఃఖభయ మిసుమంతయు లేనివాడై విరావరణ పరబ్రహ్మతత్త్వము నిరంతరము పొందుచున్నాడు. అత్యధికానందమున విహరించుచున్నాడు. అటుగాకా అపత్యమగుదృశ్యప్రపంచమందు పత్యత్వబుద్ధిచే అనిత్యదేహాదుల యందుండు తానను అభిప్రాయముతో అనాత్మను సంధానపరుడై వాటినే భావించుచు బద్ధుడగువాడు యితరుల వస్తువులపహరించుచోదనివలె దుఃఖభాజుడై, ఇతరములగు దేహేంద్రియాది దృశ్యమునభిమానించుచు అజ్ఞానాంధకారములోబడి నశించుచున్నాడు. ఈతడు దుఃఖమునే యనుభవించుచున్నాడు. పరమాత్మను

సింఛుచున్నాడో అట్టి మహానీయుడు దృశ్యజాతము నశించి పరబ్రహ్మమును పొందుచున్నాడు. కనుక నీవును పట్టుదలతో బ్రహ్మవిష్టాభ్యాసము చేయుము.

ఈ విధముగా నిరంతరము స్వస్వరూపానుసంధానమునే మరక జేయు చుండవలయును జితేంద్రియుడగు ధీరుడు తనకు విరుద్ధమగుదానిని పరిహరించుటలో నెల్లప్పుడును జాగరూకుడైయుండును. అత్య ప్రతిబంధకమగు దృశ్యమును నిశ్శేషముగా విడనాడును. "ఋణశేషం శత్రుశేషం నకారయేత్" అనగా అప్పును గాని శక్తివునుగాని మిగిలించి యుండకూడదు. అనునటుల దృశ్యశేషమును వుంచనీయుడు శత్రువు నశించునపుడే సుఖముగా నిందించునటుల దృశ్యమునశించువరకును మేలుకొనియేయుండును. అదినశించిన తర్వాతనే విస్మంగుడై విస్మంకల్ప స్థితి నొందియుండును. కాబట్టి ఆనవచ్చిన్న పరమాత్మ నుసంధానమును చేయవలయు. అనగా స్వస్వరూప స్థితిలేక అత్మకన్న బాహ్య మయిన దృశ్యమగు అహంకారాది శరీరసంఘాతముతో సంగమము వానిభావ నరూప సంకల్పములు ఒకదానికన్నొకటి యధికములై అరటిచెట్టు యొక్క పిల్లలువలెను. మట్టిచెట్టుయొక్క యూడలువలెను. చెడ పుట్టవలెను. కప్పల గుంపులవలెను. అసంఖ్యాకములుగా వర్ధమానములై అజ్ఞాన మూలమైన దుష్ట సంస్కార విషఫలమును అనంతముగా వృద్ధిపరచుచున్నవి. ఇంతకు ప్రపంచ చానుసంధానపరిమేషనగా? అనాది సంసారబంధమేయగుచున్నది. అందచే తెంపులేని భావనలు వాని నిర్వాహనమునకై ప్రయత్నించుట? దానిచే అనంత దుఃఖములు ఆకాంతి తీరుగా వానినేతలపొయుచుండుట. ఈ ప్రకారము అజ్ఞాన వర్ధక దుష్టములైన వాసన హృదయమున సంసార వృక్షమునకు మూలమైన, తల్లి పేరై వృద్ధి నొందుచున్నది.

ఈ సంసార మహిరుహము రాగద్వేషాదిఫలములను గలిగించి వాని లోని సంకల్పములను బీజములచే వృద్ధి నొందుచునేయున్నది. కాబట్టి దుర్వాసన సంసారబంధము ను ధృఢపరచుచున్నదని తెలియవలెను అగ్నియనునది వాయుతత్వమునుండియే గలిగినది వాయుసహాయము లేకుండిన అగ్నివృద్ధి కానేరదు అనుకూలమైన గాలిలోనిచో దీపమారునుగదా? అదాగున హృదయమున దుర్వాసనాగ్నియున్నది దానిని వాయువలె భాహ్యవస్తువులనుసంధానము వృద్ధిపరచుచునేయుండును. మఱియు మహోన్నతమైన స్వరూపస్థితి నుండి జారినపుడు తాను మనోఽతీతిమగును. అత్మస్థితినుండి మనస్సు లోనికి

సంధానపరుడు బంధవిముక్తుడే నాశడు దేహాతీతిమగు యున్నతగతిని, పొందుచున్నాడు సకలలోకములయందును పూజ్యాడగును. అనాత్మ పదార్థములగోరు మిథ్యాజ్ఞాని సర్వదా బద్ధుడై వానిస్వభావము దుఃఖమయ అనాత్మ సంసారసాగరమున మునుగుటయే వాడు అదోగతివిపొందుచున్నాడు సకలభువనములలోను (ఈ లోకమందుగూడ) నరకమునే అనుభవించుచున్నాడు. వానికిసుమంతయు సుములేదు ఇకఅత్యుబిగలవాడు యదార్థస్వరూపి భయరహితుడు పుజ్యాత్ముడై యుండును. సర్వేస్వరానుగ్రహ పాత్రుడై యుండును. లోకము వానిని గౌరవించును. వానిజన్మము ధన్యము. పరమపాపనము, జ్ఞానమయము, అమృతము, జ్ఞానికిని అజ్ఞానికిని భేదమిటుల నెఱుంగవలయును. అరణ్యములో దిగ్గోహ భ్రాంతుడై అజ్ఞాని దారితెలియక కొట్టుకొనుచు దుఃఖితుడై యుండుండును. బ్రాంతిలేని సుజ్ఞాని జ్ఞానమార్గమున విహరించును నిత్యానందస్వరూపుడగును. కాబట్టి యెల్లప్పుడు స్వస్వరూపమందుడవలయు అదియే తన స్వంతహక్కు.

విరంతరము సంయమన శీలముగల బ్రహ్మజ్ఞాని మిథ్యాభూతములైన ప్రపంచవిషయములతోటి సంబంధము సంకల్పములును జీవుని సంసార పాశ బద్ధుని జేయుచున్నవి. అవియన్నియు అజ్ఞానకారణములుగాన వానిని వివేకముచే వదలి స్వయంప్రకాశమానుడై నిరావరణ బ్రహ్మమైయున్న కాను నదూరిత చిదూరిత అనందరూప బ్రహ్మమునే నయితినని సర్వాత్మ దృష్టితో సర్వవ్యాపక పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మమందు దృష్టినిస్థిరీకరించి పరబ్రహ్మరూపియై అమృతమయ్యుడై, అనందఘనుడై సర్వదాయాండవలయు అట్టి స్వస్వరూప బ్రహ్మమందు నిలుకడగలిగియుండుట. పరబ్రహ్మసాక్షాత్కార జ్ఞానానుభవముచే మాయశక్తిచే ప్రతీయమానములగు సకలావిద్యాకార్యములగు దుఃఖన మూహమును తక్కారణమగు మూలాజ్ఞానమునున్ను నిశ్శేషముగా నశింపజేసి ప్రతిబంధ రహిత మోక్షస్థానమైన నిరవధిక నిర్విశేష నిర్వికార నిశ్చల నిరుపమాన పరమానందమును గలుగ జేయుచున్నది. అప్పుడు జీవుడే పరమాత్మయగుచున్నాడు ఇదియే జీవబ్రహ్మైక్యము ఇందులకు ప్రమాణము

శ్లో॥ బ్రహ్మసిద్ధాద్భూయేన, సమభ్యస్తా సదానఘ విభీ

య సకలం దృశ్యం పరబ్రహ్మచి గచ్ఛతి॥ అనగా

పాపరహితుడగు ముముక్షువోత్తమా? ఏ జితేంద్రియుడు బహ్మనిష్ఠు అభ్య

ప్రవేశించిన వాడగుచున్నాడు. వానికి కదృశ్యముతోడి సంబంధము తప్పిపోదు అప్పుడు సర్గలోక దేవేంద్రపదవినుండి జారి సరలోకమున బడినట్టిస్థితివి పొందిన వాడగుచున్నాడు అందుచే దృశ్యప్రకీర్తివి సర్వదా విడనాడవలయును. అదెటులనగా మహాధీమంతుడు యుక్తాయుక్తములను విశ్యానిత్యములను త్యాజ్యత్యాజ్యములను, సత్యాన్యములను, జడాజడములను, దుఃఖాదుఃఖములను తేజోంధకారములను, సారాసారములను, దృశ్యదృశ్యములను, విద్యావిద్యలను బంధమోక్షములను విషామృతములను ద్వైతాద్వైతములను బాగుగా వేరుపచి తెలియజేయు వివేకబుద్ధిచే (హంసజాలమునుండి పాలను వేరుచేయునటుల అనాత్మపదార్థములనుండి ఆత్మను ప్రధక్కుగానేటుగుపండునది) సద్గురూప దిష్ట మార్గముచే స్వయం ప్రజ్ఞాచేబ్రహ్మ విచారముచే ఆత్మకన్న వాప్యమైన దృశ్యజాతమునంతయు విశ్లేషముగా పరిహరించి తిరుగ నంకురింపనటుల పోస్సుల నాశనముజేసి ఆత్మదికానంద ప్రదమగు స్వస్వరూప చింతనము అనవరతమనన్యము విధిగా జేయుచు బ్రహ్మస్వరూపుడై యుండవలయును. నిరంతరము స్వస్వరూపాభ్యానికి ఆత్మకన్న వేరుగా తోచుదృశ్యస్ఫురణము ఆత్మంత ఘటమార హృదయ పుండరీకమున నూదులరాని గుచ్చిన ఎంత వాఙాకరమో అంత అవిర్భవనీయ దుఃఖమును గలుగజేయుచున్నది. అదియంతయు శ్రీ సద్గురుకరణ దైవకరుణ మహర్షుల దయవరిపూర్తిగా యున్నప్పటికి తన శర్ద్ధ భక్తిద్యానాదులను మందగించుటచేతను గలుగుచున్నది. కనుక తీవ్రబుద్ధిచే మహానన చేయవలయు హృదయమున చిన్నిముల్లు నాటుకొనినను స్థిమితముగా నుండజాలనట్లు ఏకొద్ది దృశ్యసంక్లిష్టమందీసెను విశ్చలముగా సాధకుడుండజాలడు. కనుక దృశ్యవ్రతీత స్వరూపస్థితి మహాప్రతిబంధకరము. కావుననే సూక్ష్మతత్త్వాలు బ్రహ్మముకన్న వెరులేదు అంతయు ఆత్మ స్వరూపమే. అదియు నీవైయున్నావు. సర్వమును బ్రహ్మముగా భావించి దుఃఖకారణమగు దృశ్యమును దూరమును చేయమని తెలిపెడి రహస్యము. నిజము విచారించిన దృశ్యపదార్థమేలేదు.

జగత్తు మిథ్యావస్తువే అయినను అజ్ఞానమహిమచే తాత్కాలికముగా సూర్యుడు లేకుండుటచే నందకారముండునటుల దృశ్యముస్ఫురించుచున్నది. దానినంతయు బ్రహ్మవిస్మరణమనియు పరమాత్మకన్న వేరుకాదనియు తెలిసి పరబ్రహ్మమునే భావించుచు తానుపకలాధిస్థానమైన భావాతీత పరబ్రహ్మ

మునుపొంది అచ్చట దృఢస్థితుడు కావలెను, ఇదియే పరమవిజ్ఞానము స్వానుభవము పరిపూర్ణము అనిందము.

శ్లో॥ అదిష్టావశ్య విజ్ఞానాదభ్యాసో వివివర్తతే ।

రజ్జుజ్ఞానేనభుజగస్సంకల్పాద్వివివర్తతే ॥

కా॥ అదిష్టానమైనవస్త్రజ్ఞానము వలన త్రాటినెఱుంగుటచే పర్వము పాలయనము గునట్లు దృశ్యభ్రాంతి తొలంగును. శివతత్త్వమును పొందును. సముద్రములో అలలు శమించినప్పుడు సాగరమంతయు నిశ్చలమై విర్యకారమై యుండును. ఈ విషయమును సముద్రమధ్యభాగము ననే కన గొనవలయును. అందు విష్ణుదేవుడు శేషకాయయై యున్నాడు అపవరాణవేత్తలుపలికెదరు అట్లు తనగభీరహృదయమధ్యమున సంకల్పములనెడి తరంగములు లేకుండిన అంతఃకరణము సముద్రమధ్య పరీదేశమువలె ప్రకాంతమైయుండును అందున పరమాత్మదేవుడు ఆనందమును శేషపాన్పుపై పరుండును. అనగా సంకల్పరహితుడైన పుణ్యపురుషుడు ఆనందరూపముతో తృప్తుడైయుండును. ఇదియే దృశ్య సహితస్థితి

అదియునుగాక మనస్సున యేయే బాహ్యవస్తువులు ప్రకీర్యమానములగుచున్నవో వాచినన్నింటిని తత్పంబుంధ సంకల్పరాశిని ఆసక్తివికాడ శ్లేషముగా త్యజింపవలెను ఒకానొకప్పుడును నవి తిరుగి స్ఫురింపకుండునలల చేయవలయు అందుచే మనస్సునిర్మలతను గాంచుచున్నది బాహ్యదృశ్యవిషయములలోనుండి విడువడుచున్నది అనగా విముక్తి విబడయుటకు యోగ్యతలదగుచున్నది. మరియు మనశ్చుద్దిగలవాడై వేదాంతిమార్గమున నడుగిడనల్గురు చిత్తశుద్ధికలవాడే శ్రీవణమననాదులకు యోగ్యుడు, అతడేమల విక్షేపవిషములు నశించినవాడగుచున్నాడు. యింద్రియములు విషయముల నుండి పరిలంపబడి వాని వృత్తులు యింద్రియములందే లీనములై తిరిగి విషయబంధమైనపుడు విజృంభించుచున్నవి యింద్రియములు విషయములందు సవర్తించుచున్నవి సుషుప్తలో వృత్తులు ఆఱగియుండి జాగ్రద్దశయందు లరేగుచున్నవి కావున విషయములనుండి మరలించిన యింద్రియములేమిట చేయకాలవు. వృత్తులనులయించును వానికాధారమున్నపుడు యింద్రియములు ప్రవర్తించి ఇతర సమయములందు మిన్నకుండును దీనికి సుషుప్తయే దృష్టాంతము. విషయనబంధముతోడి ఇంద్రియప్రవర్తనకు జాగ్రద

వస్త్ర దృష్టాంతము అట్లు మనస్సునకు బాహ్యదృశ్యమంతయు విషయమగుచున్నది. స్వప్నమున జాగ్రద్దశయందు బయటగాంచబడినదంతయు గనబడుచున్నది. మనస్సునకు విషయము కావట్టి దృశ్యమేలేదు. (ఈ మనస్సును కూడ విషయముచే అత్మ ఒకటున్నది అప్పుడే మనస్సు గూడ దృశ్యమే యగును ఆయాత్మ రూపమును గాంచినపుడే సకలదృశ్యనాశనము గలుగును. కొవున బాహ్యదృశ్యమంతయు నిర్బంధింపబడగా మనస్సుగూడ నేమియు చేయఁజాలదు. మనోవృత్తియు తనగోళమున సూక్ష్మరూపముగా లయమైయుండును దీనిని గాఢనుశుప్తియందురు మరల వస్తుసంబంధము కలిగినపుడు వృత్తితో గూడ చిత్తము విజృంభించుచున్నది ఇదియే జాగ్రద్దశ అందుచే బాహ్య ప్రపంచము నిరుద్దముకాగా చిత్త మణగియుండును వృత్తులును మిన్నకుండును రావున వృత్తులను గూడ సరిపజేయవలయును హాస్సులోని సంకల్పములు సంస్కారములు, వృత్తులు పరమాత్మ ధ్యానముచే నశించును. అత్మజ్ఞానాన్నిచే వృత్తులను నమిదలను దహింపజేయవలయును అంతఃకరణమను అగ్ని గుండము ప్రజ్వాలించును. మాలిన్యములన్నియు నశించిపోవును అప్పుడే మనః ప్రసన్నత కలుగును. మనస్సును కూపమున మోహమనుసాచును (ఆవరణము) పాపమనేడు పంకిలమును (మలము) దూరీకరించిన నిర్మలత్వ మనెడు స్వచ్ఛజలము యేర్పడును విక్షేప శక్తియును చలనరహిత మనః ప్రసన్నతయనెడుకదలని స్వచ్ఛజలమేర్పడును అట్టిజలమందు పల్లవములు గోచరమగునట్లు మలఆవరణ విక్షేపములను త్రివిధ దోషములు లేని మనః ప్రసన్నతయందు అస్మిదర్శనమును చేయవచ్చును. అంతఃకరణమును అద్భుతము లోని మాయామోహమాలిన్యమును అత్మధ్యానమును శుద్ధ వస్త్రముచే తుడిచి అత్మను దర్శింపవచ్చును. మనస్సు పరమాత్మాభిముఖమైనపుడే పరమాత్మను గాంచవచ్చును. మఱియు మనఃప్రసన్నతగల వారిముఖము ప్రసన్నమై గంభీర వాక్యములతో ప్రసన్నములై అనుగ్రహరూపములై సుఖకరములై యుండును భగవద్గీత.

శ్లో॥ ప్రసాదే సర్వదుఃఖాణాం, హానిరశోపశాయతే ।

ప్రసన్నచేతశోహాళు బుద్ధిః పర్యవతిష్ఠతే ॥

అనగా మనస్సునిర్మలమైనచో సర్వదుఃఖములు నశించుచున్నవి. నిర్మలాంతఃకరణము కలవానికే ప్రజ్ఞాపీఠముగా విలసిల్లును మనస్సు యేకాగ్రతను చెంది

నిర్మలమైనపుడు పరమాత్మ దర్శనము గలుగును. పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారము సంసారబంధ నాశకము జీవన్ముక్తి రహితవ్యవస్థవరం దృష్ట్యా నివర్తతే — అనగా విషయములందలి ఆశ పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారముచే తనే నశించును. అని భగవద్గీత వలుతుచున్నది. సూర్యోదయమైనపుడేగదా చీకటి నశించును. ఆత్మజ్ఞాన భాస్కరుడుదయించగా అజ్ఞానాంధకారము నశించి భక్తులహృదయ సరస్సులలో మనః కమలంబు వికసించి పరమానందమోద (పరిమళ) పూరితములగుచున్నవి. కాబట్టి భాస్కరప్రసవము దూరీకరించుటయే జీవన్ముక్తియను విముక్తి పదవికమార్గము కావున మొట్టమొదట వాహ్యజగత్తును దానిసంకల్పములను త్యాగముచేసి అంతఃకరిణ వృత్తులను నశింపజేయవలెను. అందుచే మనోనిర్మలతగలుగును. దీని వలన పరబ్రహ్మసాక్షాత్కారమై సర్వదుఃఖనాశకమగు ఆనందప్రాప్తి రూపమోక్షము గలుగును.

నకలవస్తునిరాసక్తియే వాహ్యవస్తు నిరోధము. ఇదియే వైరాగ్యము. ఇదియే శమము ఇది కలముముఖసంకల ముక్తి కరతలామలకము.

ముముక్షువు గురుమార్గమున శాస్త్రపద్ధతిని, విచారజ్ఞానమును, తత్వ నిశ్చయమును పొందినవాడై సదో ప్రమాదమునకు లోబడక అసత్తగ ప్రపంచ సుఖములను కాంక్షింపడు. అనగా వేదాంత శాస్త్రములను అర్థముతోనహి పూర్తిగ మహాత్ముల సన్నిధిని అధ్యయనము చేసినవాడును ఆత్మానాత్మవివేకియును వేదోపనిషత్తులైన బ్రహ్మసత్యం జగన్విద్య.

ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ తత్వమసి, ఇత్యాది మహావాక్యార్థములను పరమ ప్రమాణముగ గైకొన్నవాడును పరమాత్మనుభవమును కోరువాడును మాయాతత్వమునెఱింగినవాడను సద్గురు సన్నిధిలో శ్రవణముచేసి తద్రక్తుగా మననముచేసి యథార్థమును గుర్తెఱింగినవాడును అగమముముక్షువు అన్ని విషయములను గురు, శాస్త్ర, యుక్త్యనుభవములతో లెన్నగా లెలిసినవాడగుటచే ప్రమాద సతీతుడుకాడు. విజితాత్ముడు బ్రహ్మతత్వమును మహాస్వరూపిభరమును ఆనాయాసముగ నదిష్టించును. అటుగాక అజ్ఞాని ఇంద్రియలోచనై బాలునివలె దేహభిమాన బంధమునపడును. మిడుతలు అగ్నిని ముంగటోయి దానిలోబడి నశించుచున్నవి. మిగిలిన మిడుతలు గూడా చూచియు తెలిసికొన జాలక భ్రాంతిచే మరణించుచున్నవి. అట్లు అజ్ఞాని సంసారము సుఖకరమని తలచి అందులోనే మునిగి కేలుచు బహుదుఃఖములకు లోనగుచున్నాడు. వానిని

చూచియు మఱియొకడువిచారింపక బ్రాంతుడై సంసారసాగరమునబడి గుఱకలు
మ్రొంగుచున్నాడు దీనినే గడ్డాలికా వ్రావాహ సతికన్యాయమందురు అనగా
ఒక గొట్టె కాలుజారి నదిలోపడి కొట్టుకొని పోవుచుండగా ఆ విషయమునెఱుం
గక ఇతరములగు గొట్టెయకూడా నదిలోబడి కొట్టుకొనిపోవుచున్నవి దేహాత్మ
బుద్ధిగల అజ్ఞానుల దశయునిట్టిదే ఇది యేతిఆశ్చర్యము మాయాభాగ్నితి
యొక్క శక్తియే దీనికికారణమనవలెను ఆశాశ్చర్యములగు దేహాదులయందు
అభిమానముగల వానికి ముక్తి లభింపదు అభిమానరహితుడు ముక్తినిపొందు
చున్నాడు. దేహాద్యభిమానిబద్ధుడు నిరభిమాని ముక్తుడు బద్ధుడు సంసారమున
వ్యవహరించుచు సుఖదుఃఖములననుభవించుచుండగా ముక్తుడు నశల వ్యవహా
రములను త్యజించి సుఖదుఃఖాతీతమగు కైవల్యధామము నదిష్టించి బ్రహ్మ
నందుడై యున్నాడు. బద్ధుడు నిద్రించిన వానితోసమానము ముక్తుడు జాగ
రూకుడై వున్నాడు. నిద్రించు వానివ్యభావము యేమియు తెలియకుండుట.
మేలుకొన్నవాని స్వభావము సమస్తమునెఱుంగుట. నిద్రితుడు మేలుకొన్న
వాడు వీరిద్దరు పరస్పర వీరుద్దములై న దర్శము జాగ్రదవస్థ యనగా ఇంద్రి
య వ్యవహారము. స్వప్నము మనోవ్యవహారము గాఢనిద్రలో ఆదియలేదు.
నిద్రితుడు మేలుకొనినచో జాగ్రదవస్థ కలవాడగుచున్నాడు అపుడిద్దరును
సమానులే. అట్లు అజ్ఞాని విజ్ఞానదశకు వచ్చిన జ్ఞానివలె ముక్తుడగుచున్నాడు.
మేలుకొనినవాడు నిద్రించినయెడల యేమియుతెలియని నిద్రావస్థ యేపొందును
జ్ఞానియు అజ్ఞానివలె సంసారానకుడై న బద్ధుడేఆగును. యదార్థజ్ఞాని దేహేంద్రి
యాది విషయములయందు ఎప్పుడును ఆనక్తి చూపడు. బాహ్యవిషయములందు
యేకాంతమానక్తి చూపినను పూర్తిగా మేలుకొనలేదనియే. అనగా యదార్థ
విజ్ఞానవంతుడు కాలేదనియే దలంపవలయును. నిద్రించువాడు మేలుకొని సమ
స్తమును గాంచునట్లు అజ్ఞాని యెప్పుడును అస్తేయుండునని తలంపవలదు. అత
డును దేహాద్యభిమానరహితుడై జ్ఞానియగుచున్నాడు నిద్రితుడు శత్రువునకు
లొంగును. మేలుకొనియుండిన ఏమియు చేయజాలడు. మాయామోహితమగు
సంసారమునబడి నిద్రించువానిని అజ్ఞానమను శత్రువు ఎప్పుడో ఏవేళో సం
హారము చేయుచున్నాడు. విషయావేక్షగల సంసారి మృత్యువునకు భయపడు
చున్నాడు జ్ఞానిమేలుకొన్నవాడు కనుక వానిని అజ్ఞానవిరోధి ఏమియు చేయజా
లదు. అనగా జ్ఞానిమృత్యువునకు భయపడడు. జననమరణ రహితాకృత స్థితిలో

నదాయుండును. ఒకడు విద్రించువాడు ఒకడు మేలుకొన్నవాడు ఒకడు విషయ
భోగి, ఒకడు నిర్విషయయోగి, ఒకడు ప్రవృత్తి మార్గమున బద్ధుడు, ఒకడు
వివృత్తి మార్గమున ముక్తుడు. ఒకడు సర్వవిషయాసక్తుడగుటచే రాగి, ఒకడ
నాసక్తుడగుటచే విరాగి, ఒకడింద్రియ చపలుడగు అసమానహిత చిత్తుడు
వేరొకడు శమము కలవాడగు సమాహితచిత్తుడు. ఒకడు సంసారమనందుండు
టచే చుండు, పరిచ్ఛిన్నుడు, ఇంకొకడు పరబ్రహ్మమందుండుటచే అచలుడు
పరిపూర్ణుడు, ఒకడు ప్రకృతి ద్వారమున ప్రవేశించును, వేరొకడు మోక్షద్వార
మున బ్రవేశించువాడు ఒకడంధకారముననున్న వాడు మరొకడు ప్రకాశ
ముననున్నవాడు ఒకడు సర్వదా దుఃఖి మరొకడు సర్వదా సుఖి. ఒకడు
హావమైన సంప్రాయమైన అజ్ఞానమనెడు దీక్షిణ దిక్కునకు అభిముఖుడై
పోయి యముని చేరుచున్నాడు వేరొకడు ఉత్తమమైన పుణ్యప్రదమైన జ్ఞాన
మనెడు ఉత్తరదిక్కునకు అభిముఖుడై ఎచరించి ఈశ్వర ప్రాప్తి వి బడయు
చున్నాడు. ఈ విధముగా జ్ఞానులకు, అజ్ఞానులకు పరిస్పర భేదమున్నది ఫలి
తముగూడ వేరుగనే యున్నది ఇందులకు భదవర్గీత—

శ్లో॥ యానిశాసర్వ భూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమీ ।

యస్యాం జాగర్తి భూతాని సానిశాపశ్యంతే॥

అనగా: సమస్త ప్రాణులు బ్రహ్మవద్యును తెలియక, అజ్ఞానములో నిద్రించు
చున్నారు అందున ఆత్మావలోకనము జేయుబ్రహ్మజ్ఞాని వారిపరెగాక, విజ్ఞా
నియై, జాగరూకుడై యున్నాడు. లేక అందఱు ప్రపంచ విషయములో మేలు
కొనియున్నారు అందున విజ్ఞాని విద్రించుచున్నాడు. అనగా: ప్రవర్తించుట
లేదు. ఆత్మకన్న ఇతరములకు ప్రపంచ వస్తువులను అనుభవించుట యందు
సర్వదా సంలగ్న మనస్సును గలిగి ఆయా ఇంద్రియ ప్రవృత్తులతో ప్రపంచ
విషయములందు ప్రవర్తించు దేహమే తానను దృఢబుద్ధిగలవాడు అనాత్మ
రూపమైన దృశ్య పదార్థములను అపేక్షింపకనుండ జాలడు. సర్వదా అట్టి సం
స్కారము కలవాటగుటచే. స్థూలదృష్టిగలవారు సూక్ష్మపదార్థముల గైకొన
నటుల దేహవాసన సుస్థిరముగా నున్నవాడు సూక్ష్మభూతమైన ఆత్మపదార్థ
మును నెఱుంగజాలడు. దేహాత్మభావముతో నున్నవాడు ఆత్మయన నెట్టిదో
తెలియని వాడై. వివిధ సుఖకరమగు ఆత్మసుఖమును మరచినవాడై, దేహేం
ద్రియాదులకు సుఖకరములై నవస్తువులనే కోరుచున్నవాడై ఆయాకార్యములు

జేయుచు ప్రమత్తుడై తైవల్యప్రాప్తియని తలంచి సంసారసుఖమునే అభిలషించువాడు సూక్ష్మమగు అవ్యక్తమున్న స్థూలమగు బ్రహ్మాండము పరకు వ్యాపించిన దృశ్యముపై పరుగులిడు సకలభవసములను క్షణములొ సంపదించుచునప్పుడు జడప్రాయములై న దుఃఖరూపములగు ఇంద్రియాది సుఖములను గ్రహింపక యెటులయుండగలుగును? సర్వదా దృశ్యమునే వ్యవహరించుచు దృశ్యముచేరినే సంకోపించుచున్నాడు. సర్వదా ఋరదలోభంచరించు కీటకములు పేదలోనే యుత్పన్నములగు పురుగులు అందులోనే మదయుచు తిరుగా జన్మించుచు వాటినేకోరుచున్నవి. మంచిపదార్థములను అవి కోరుటలేదు, అటులే సంసారమాలినోపేతులు దానినే నిహళకరించుచు దాని యందే తొరలుచు జనన మరణములకు గురియగుచున్నారు. దేహజుద్దివి విధవక పరమాత్మ చింతన చేయజాలకున్నారు. చీకటిలోనంచరించుగుడ్లగూఢ మొదలై నవి. సూరు నిజాడ జాలనటుల మాయామోహముచే వ్యవహరించువారు హృదయాకళమున వెలుగుచున్న అజ్ఞా భాస్కరుని తెలిసి పొందజాలరు అనగా అజ్ఞానులకును విజ్ఞానులకును పరస్పర మింతభేదముగలదు

అజ్ఞాని స్వభావము సంసారమునే శ్రేయస్సుని తలంచుట. సుజ్ఞాని స్వభావము పరమాత్మప్రాప్తియే దుఃఖకాంతియు ఆనందరూపమని తలంచుట వారి వారి స్వభావమును శ్రేయస్కరమని సుఖకరమని భావించుట లోకస్వభావమై యున్నది. దీనిన విజ్ఞాని గుర్తెరుంగవలయును. ఇందులకు ప్రమాణము

శ్లో॥ కర్మమేలకంవిందతి కోమలేచ్ఛ్యః కర్మమేలకః కంఠకలం నటన్తం.

ప్రేతాతియోర్విష్టభుజోః పమాయాం మధ్యస్థతా నై కతరోపహాసః

రా॥ అనగా మృదువులగు తృణాదులను భక్షించు అశ్వాదులు కంఠకములను సునాయనముగ తిను ఒంటెను పరిహసించుచున్నవి. అఉష్ట్రము (ఒంటె) మృదువగు తృణములను భుజించు అశ్వాదులను నిందించుచున్నది. అయినను ఉష్ట్రము కంఠకములచే అసందించుచున్నది అశ్వాదులు తృణాదులచే తృప్తి నొందుచున్నవి. ఈజంతువుల రెంటికీని తృప్తి సమానముగానే యున్నది. కాబట్టి ఒకదానికొకటి పరిహసించుకొనుట స్వభావసిద్ధము అలాగున అజ్ఞానియు దుఃఖభూయిష్టమగు సంసారమునే సుఖమనినమ్మి దానినే ఆశించుచున్నాడు. సుజ్ఞానియే సంసారము సుఖకరముగాదని తలచి పరమాత్మ విషయములో ప్రవర్తించుచున్నాడు. అజ్ఞాని యీపరమాత్మప్రవృత్తిని తనకు విముఖమునుగా తలంచుచున్నాడు. కనుక విజ్ఞానులు స్వభావమనగా వాసనా

జన్యము దాని గూడ నతిక్రమించి ఆత్మకమువే తన స్వభావమనియు తది తరమ స్వభావమనియు తెలిసి ఆత్మయందు రమించుచున్నాడు. ఇంతవిచారము వలన సిద్ధించినదేమనగా పరస్పర విరద్ధ ధర్మములు నొకచోటనుండజాలవు. గనుక దేహాత్మబుద్ధిగలవానికి దృశ్యనాశమంతమాత్రము గలుగదు. అట్టివాడు దృశ్యవిషయములలో ప్రవర్తింపక యుండజాలడు. స్వాత్మత్వబుద్ధి వాని యందుండజాలదు. ఇందువలన దేహధర్మములగు వర్ణాశ్రమాదులు జనన మరణాదులు శీతోష్ణాదులు ఇంద్రియధర్మములగు వృత్తులు శబ్ద స్పర్శ వని తాది విషయగ్రహణములు అంతఃకరణ ధర్మములు సంకల్ప వికల్పములు సుఖభాదఃఖాదులు కర్మలగు సకలేంద్రియ వ్యాపరములు తత్ప్రయత్న కార్యములు వీటినిన్నింటిని వదలినవారై అనగా విత్యము బ్రహ్మవిచారముచే బ్రహ్మవలోకన నిష్ఠయందు తత్పరులై సర్వదా ఆత్మానందమున ప్రతిహతముగా గోరువారుగనుకనే బ్రహ్మతత్త్వమును యథార్థముగా నెఱింగినవాడు బ్రహ్మతత్త్వమే సత్యము, దృశ్యము, చలము అస్థిరమని నమ్మినవారు. యెప్పుడును దృశ్యమును విశ్లేషముగా విరాకరింపవలయు. ముముక్షువులు తత్ప్రయత్నమందే దృఢచిత్తులుగావలయును. పరిపూర్ణానందమును గోరువారందరును దృశ్యమును త్యజించియేతీరవలయును. లేనిచో విరావరణ స్వప్రకానందజ్ఞానముగలుగదు. “నన్వస్తాఖిలధర్మకర్మవిషయో” అనగా మొదటననుప్రదేహేంద్రియాదుల ధర్మములను కర్మలను విషయములను వదలవలయునని పైవాక్యము తెలుపుచున్నది. లేక సమస్తమును త్యాగము చేయవలయునని యున్నది. ఇది భాహ్యమనియు మానసికమనియు ఆత్మవిషయకమనియు మూడు విధములుగాయున్నది. అందున బాహ్యసన్యాసమనగా బాహ్యపదార్థ దృశ్యమంతయు వదులుటయగును మానసికమనగా మనస్సునకు సంబంధించిన వృత్తులు గుణములను సంస్కారములను విడువటయగును. ఆత్మవిషయమనగా మనస్సును గూడ వదలి ఆనాత్మభావనను పూర్తిగా నశింపజేసి మనోతీతమగు పరబ్రహ్మమే తానై యుండుటయగును. తరువాత అట్టిపరబ్రహ్మస్థితినుండి తప్పిపోకుండా బ్రహ్మవలోకాన నిష్ఠయందు విరంతరముండచు తత్త్వమును గనుగొనుచు దృశ్యము తిరుగా స్ఫురింపనియక ఆత్మస్థితిని మరుగు పడనియక సర్వదా ఆనందరూపుడై యుండవలయు. ఇదియే దృఢప్రయత్నము. పీఠలేమహాత్ములని తెలియవలయును.

జేయుచు వర్జమత్తుడై తైవల్యప్రాప్తియని తలంచి సంసారసుఖమునే అభిలషించువాడు సూక్ష్మమగు అవ్యక్తమున్ను స్థూలమగు బ్రహ్మాంధము వరకు వ్యాపించిన దృశ్యముపై పరుగులిడు సకలభవనములను జ్ఞానములో సంచరించుచున్నను జడప్రాయములైన దుఃఖరూపములగు ఇంద్రియాది సుఖములను గ్రహింపక యెటులయుండగలుగును? సర్వదా దృశ్యమునే వ్యవహరించుచు దృశ్యముచేతనే సంతోషించుచున్నాడు సర్వదా బురదలో సంచరించు కీటకములు పేడలోనే యుత్పన్నములగు పురుగులు అందులోనే మడయుచు తిరుగా జన్మించుచు వాటినేకోరుచున్నవి. మంచిపదార్థములను అవి కోరుటలేదు. అటులనే సంసారమాలినోపేతులు దానినే బహుకరించుచు దాని యందే బొరలుచు జనన మరణములకు గురియగుచున్నారు. దేహబుద్ధివి విరువక పరమాత్మ చింతన చేయజాలకున్నారు. చీకటిలో సంచరించు గుడ్లగూబ మొదలైనవి, సూర్య విజాడ జాలనటుల మాయామోహముచే వ్యవహరించువారు హృదయాకశమున వెలుగుచున్న అజ్ఞా భాస్కరుని తెలిసి పొందజాలరు అనగా అజ్ఞానులకును విజ్ఞానులకును పరస్పర మింతభేదముగలదు

అజ్ఞాని స్వభావము సంసారమునే శ్రేయస్సని తలచుట సుజ్ఞాని స్వభావము పరమాత్మప్రాప్తియే దుఃఖశాంతియు అనందరూపమని తలంచుట. వారి వారి స్వభావమును శ్రేయస్కరమని సుఖకరమని భావించుట లోకస్వభావమై యున్నది. దీనిన విజ్ఞాని గుర్తెరుంగవలయును. ఇందులకు ప్రమాణము

శ్లో॥ క్రోమేలకంబిందతి కోమలేచ్ఛః క్రోమేలకః కంఠకలం పటస్థం.

ప్రీతౌతయోర్విషభజ్ఞోః పమాయాం చుద్యస్తతా నై కతరోపహాసః

తా॥ అనగా మృదువులగు తృణాదులను బడించు అశ్వాదులు కంఠకములను సునాయనముగ తిను ఒంటెను పరిహసించుచున్నవి. అఉష్ట్రము (ఒంటె) మృదువగు తృణములను భుజించు అశ్వాదులను నిందించుచున్నది. అయినను ఉష్ట్రము కంఠకములచే ఆహరించుచున్నది. అశ్వాదులు తృణాదులచే తృప్తి నొందుచున్నవి. ఈజంతువుల రెంటికిని తృప్తి సమానముగానే యున్నది. కొబ్బటి ఒకదానికొకటి పరిహసించుకొనుట స్వభావసిద్ధము అలాగున అజ్ఞానియు దుఃఖభూయిష్టమగు సంసారమునే సుఖమనినట్లు దానినే ఆశించుచున్నాడు. సుజ్ఞానియే సంసారము సుఖకరముగాదని తలచి పరమాత్మ విషయములో ప్రవర్తించుచున్నాడు. అజ్ఞాని యీ పరమాత్మప్రవర్తి వి తనకు విముఖమునుగా తలంచుచున్నాడు. తనుక విజ్ఞానులు స్వభావమనగా వాసనా

జన్యము దానిని గూడ వతిక్రమించి ఆత్మజన్మనే తన స్వభావమనియు తదితరమన్వభావమనియు తెలిసి ఆత్మయందు రమించుచున్నాడు. ఇంతవిచారము వలన సిద్ధించినదేమనగా పరస్పర విరుద్ధ ధర్మములు నొకచోటనుండజాలవు. గనుక దేహాత్మబుద్ధిగలవానికి దృశ్యనాశమేతమాత్రము గలుగదు. అట్టివాడ. దృశ్యవిషయములలో ప్రవర్తింపక యుండజాలడు. స్వాత్మత్వబుద్ధి వాని యందుండజాలదు ఇందువలన దేహధర్మములగు వర్ణాశ్రమాదులు జనన మరణాదులు శీతోష్ణాదులు ఇంద్రియధర్మములగు వృత్తులు కల్ప స్పర్శ వని తాది విషయగ్రహణములు అంతఃకరణ ధర్మములు సంకల్ప వికల్పములు సుఖభాదూదాదులు కర్మలగు సకలేంద్రియ వ్యాపరమలు తత్ప్రయత్న కార్యములు వీటినిన్నింటిని వదలినవారై అనగా విత్యము బ్రహ్మవిచారముచే బ్రహ్మవలోకన విష్ణయందు తత్పరులై సర్వదా అత్మానందమున ప్రతిహతముగా గోరువారుగనుకనే బ్రహ్మతత్త్వమును యధార్థముగా నెఱింగినవాడు బ్రహ్మతత్త్వమే సత్యము దృశ్యము. చలము అస్థిరమని కమ్మినవారు. యెప్పుడును దృశ్యమును విశ్లేషముగా నిరాకరింపవలయు. ముముక్షువులు తత్ప్రయత్నమందే ధృఢచిత్తులుగావలయును. పరిపూర్ణానందమును గోరువారందరును దృశ్యమును త్యజించియేతీరవలయును. లేనిచో నిరావరణ స్వప్రకాశానందజ్ఞానముగలుగదు. “సన్యస్తాఖిలధర్మకర్మవిషయైః” అనగా మొదటసమస్త దేహేంద్రియాదుల ధర్మములను కర్మలను విషయములను వదలవలయునని పైవాక్యము తెలుపుచున్నది. లేక సమస్తమును త్యాగము చేయవలయునని యున్నది. ఇది భాష్యమనియు మానసికమనియు ఆత్మవిషయకమనియు మూడు విధములుగాయున్నది. అందున బాహ్యసన్యాసమనగా బాహ్యపదార్థ దృశ్యమంతయు వదులుటయగును మానసికమనగా మనస్సునకు సంబంధించిన వృత్తులు గుణములను సంస్కారములను విడుచుట యగును. ఆత్మవిషయమనగా మనస్సును గూడ వదలి అనాత్మధావనను పూర్తిగా నశింపజేసి మనో తీతమగు పరబ్రహ్మమే తానై యుండుటయగును. తరువాత అట్టిపరబ్రహ్మ స్థితినుండి తప్పిపోకుండా బ్రహ్మవలోకాన విష్ణయందు నిరంతరముండచు తత్త్వమును గనుగొనుచు దృశ్యము తిరుగా స్ఫురింపనియక ఆత్మస్థితిని మరుగు పడనియక సర్వదా ఆనందరూపుడై యుండవలయు. ఇదియే ధృఢ ప్రయత్నము. వీరలేమహాత్ములపి తెలియవలయును.

ఏముముక్షువు పరమార్థజ్ఞానానుభవమైన శ్రీసద్గురుదేవుని దగ్గర చక్కని క్రద్ధతో వేదాంతశ్రవణమును లేక బ్రహ్మతత్వవిచారము చేసియున్నాడో అట్టిబ్రహ్మవిచారములు పరమము పరబ్రహ్మమే మరియొకటిలేదు. అంతయు తానేయను తరమాకృత్యావ స్వానుభవ విశ్వాసమువలన సర్వదాస్వస్వరూపమందు విలుకడ గలిగి యుండుటయును ఆ విషయమును “కాంతోదాంతః అను శృతి ప్రమాణము ముముక్షువునకు విధియని చొప్పుచున్నది. శ్రుతి॥ కాంతోదాంత ఉపరతస్థితిః సమాహితో భూత్వాతత్వన్యేవాత్మవం పశ్యేత్॥ తా॥ అంతే ద్విధియనులని గహించినవారై బహిరింద్రియములను వశపరచుకొన్నవారై మనస్సును విషయములనుండి మరలించుట నకలేంద్రియ వ్యాపారములు వశ మిండుట. యుచుఉపరతిగలవారై సర్వదుఃఖసహనమును తిత్తిగలవారై శ్రద్ధా సమాధానములతో గూడినవారై నిశ్చలరై అనగా శమాది షట్కనమృత్తి గలిగి ముముక్షువు తనలోనే తనను అనగా జీవాత్మను పరమాత్మనుగా చూడ వలయును. ఈ శృతివేదాంతశ్రవణము మననము నిధిధ్యానము బ్రహ్మసాక్షి త్కారము అను నాలుగున్ను యుండవలెనని చెప్పయున్నది. పరమాత్మను గోరువానికి ఈ పదముచే బ్రహ్మవిచార రూపమననమును సాధనమును నిరంతరము బ్రహ్మమందు మనస్సును విలుపుటయును నిధి ధ్యానరూపసాధన మును తెలుపబడినవి. సర్వార్థసిద్ధియే పై నచెప్పబడిన విధముగా శ్రవణాదు లకు ఫలితమేమన అంతయుతానే బ్రహ్మమే యనునట్టి సర్వార్థ భావరూప బ్రహ్మసాక్షిత్కారము గలుగవలయునని యెఱుంగవలయు ఈ విషయమునే “కాంతోః దాంతః” అనుశృతి స్పష్టముగా తెలుపుచున్నది. కాబట్టి పరమార్థ విజ్ఞాని సర్వదా మనస్సును నిశ్చలముగను ఏకాగ్రముగను “సమ్యక్ అభిధీయతే మనఃకలిసమాధిః” తా॥ అనగా మనస్సు బాగుగా బ్రహ్మమందుంచబ డుచున్నదను అర్థముచే సిద్ధమయిన బ్రహ్మలక్ష్యమందు లెన్నగా చిత్త మునను సంధించుటయును సమాధిని ముముక్షువు పశ్చక శీలించవలయును. మఱియు “కృతశ్రవణ కర్మణః” అను పదార్థమేమనగా శ్రద్ధయు కాంతో దాంత ఇతి అనుపదముచే శమదమములు తిత్తియు సర్వార్థసిద్ధియే దీనివలన ఉపరతి “సమాధిం” దీనిచే సమాధానము ఈలాగున శమాదిషట్క నంపత్తి గలిగి యుండవలయు. వాటిపలికము బ్రహ్మసాక్షిత్కారమనియు తెలియవలయు. శమదమాది ఆరింటియొక్క స్వరూపము ప్రమాణ..

శ్లో॥ సదై వ వాననాత్యాగః ౭౪ మోయ౭ మితశద్ధితః.

విగ్రహోబాహ్య వృత్తినాం దమిత్యధిదీయతే॥

తా॥ అనగా ఎప్పుడునమస్త వాననలను రహితమొనర్చుట శమమనియు బాహ్య వృత్తులను నిగ్రహించుట దమమనియు చెప్పుచున్నట్లు ఇవి ఆత్మంత ముఖ్య ములు.

శ్లో॥ విషయేభ్యః పరావృత్తః పరమోపరతిహిసా

సహనం సర్వదుఃఖానాం తితిక్షయశుభావతా॥

తా॥ అనగా చిత్త మును సకల విషయములనుండి మరలించుట, ఉపరతియగును సర్వదుఃఖములను సహించుట తితిక్షయగును.

శ్లో॥ విగమాచార్య వాక్యేషు భక్తిః శ్రద్ధేతి వికృతాః

చిత్తైకాగ్ర్యస్తునల్లక్ష్యే సమాధానమితిస్మృతమ్॥

తా॥ అనగా వేదాంతశాస్త్రములందును ఆచార్యులయందును భక్తి శ్రద్ధయని చెప్పబడును. బ్రహ్మవస్తువందు మనస్సును ఏకాగ్రపరచుట సమాధానమగును. ఇంతచెప్పవలసినదేనియనగా అహంకారమనునది అనేకజన్మములనుండి ఆ రూఢమైయున్నది. దీనియొక్క అంతము గనపడుటలేదు. మహారణ్యములో దగులుకొనినవాడు తిరుగరాలేనియటుల ఈ దురహంకారమహాబలిలో చొచ్చిన కంటకభూయిష్ట ప్రదేశసంచారమువలె సంసారారణ్యమందు పర్యటన తప్పదు. దరిగానరాదు తుదకు వాడుమహా ఘోరారణ్యములో వ్యాఘ్రమునకు గొనిమగు నటుల ఈ సంసారారణ్యములో చిక్కినవాడు మృత్యువునకు కణశమగు చున్నాడు. “అవ్యక్తాన్తహతః మహతో౭హంకారః” అనుశ్లోకచొప్పన మహా సూక్ష్మరూపముననున్న అవ్యక్త మను మాయఅభివ్యక్త మాయెను స్థూలరూప మున్నుదాల్చెను. అట్టిస్థూలమగు మహత్తుపై అభిమానరూప అహంకారముద యించెను తరువాత తస్మాత్ప్రళయ పంచమహాభూతములుదయమాయెను. కాబట్టి ఈ మూలాహంకారమునేను అను అధ్యాపరూపముగానున్నది. ఇదియే మొదటి కల్పన తిర్వాతనే తదితర అధ్యాసములు ఈ మూలాధ్యాసమగు మూలాహంకారమే తూలావిద్య మూలప్రకృతి అజ్ఞానము స్వరూపాచ్ఛాదక ధర్మము. భ్రాంశి ఈయధ్యాసను అనేకసంస్కార సంపుటమగు ప్రబలాహంకారమును స్వరూప విజ్ఞానముచే ముముక్షువు నశింపజేయవలయును. మొదట నేననుదానికి విషయము కాకూడదు అధిష్టానమయ్యే యుండవలయును. శత్రువు శరమును

ఖడ్గముచేదునిమిషేయ సటుల మాయా శక్తుని శిరస్సును దురహంకారమును
అధిష్టానాత్మపాశ్చాత్యర జ్ఞానఖడ్గముచే చేదించవలయును. లేక ఈ అహంకార
మను అజ్ఞాన పృష్టికి స్వరూపాత్మమభవమను వాయువత్తమను ట్రియో
గిందివలయును. లేక అభిమాన మేఘాచ్ఛన్నదివమునకు విరంతరి బ్రహ్మ
ద్యాన ప్రయత్నంబ్రహ్మనిష్ఠయను ప్రబలసూక్ష్మోదయము కావలయును. భాను
రుదయించగానే దిక్కులన్నియు జడత్వముమాచి నిర్మలమగువిధమన అహం
కారము దొంగి పర్యజ్ఞానంబ్రహ్మయను ప్రబోధోదయముగానే జడత్వము
నశించి చైతన్యాత్మ నిర్మలమై పర్యకాశించును. ఇట్టిదురవగాహ విచారమగు
మూలాహంకారము యొక్క శక్తి మహాప్రబలమై యున్నది. మాయాశక్తికి
అహంకారమనునది ప్రధానపుత్రుడై యున్నాడు. ఈ మూలాహంకార మహా
రాజు అంతఃకరణ చతుష్టయములో చేరిన కర్తృత్వ భోక్తృత్వాది రూప అహం
కారమను మహానిశిత ఖడ్గమును చేబూని మనోబుద్ధిదిక్తములగు మువ్వరు
మంత్రులతో పర్యవృత్తి రూప మంత్రాల్లోచన చేయుచు కామ కోర్కె లోభాది,
దుర్గుణ పరిపారముగలిగి నమ దమ దయ కాంతి వివేక భక్తి గుణములు తనకు
శత్రువులని తెగవేయుచు ప్రపంచరాజ్యమును ఆ ప్రతిపాతముగానేలుచున్నాడు
అనగా అహంకారమున్నయెడల ముముక్షువునకు శమ దమ వివేక విచార నిజ్ఞా
నాది సుగుణములుండవని తెలియవలెను. ఈశమ దమాది గుణములతో అత్మ
రూపభగవంతుని శరణుజొచ్చిన ఆయహంకారరాజు పలాయనమగుచున్నాడు.
అనగా యమవియమాదుల లభ్యపించుచు అత్మను విచారముచే కమగొప్ప
వారికి అమూలానిద్యయుండదు. ఇదియే శివము. మఱియు ఈయహంకారము
నానావిధములైన జన్మలనుండి రూఢమైయున్నది. దీనిని విశ్లేషముగా నాశ
నము గానింప సకలాగమములును ఉపనిషత్తులను పురాణములను ధర్మశాస్త్ర
ములను బాగుగా అధ్యయనముచేసి తదర్థమును దెలిసి స్రవారము చేయునంతటి
పండితులయినను సమర్థులుకారు వారు వెంటడే అహంకారమును నాశనము
చేయజాలరు. వారు ఆయహంకారముయొక్క పుట్టువును తెలిసికొనజాలరు.
పుట్టిలోనున్న సాక్షును బైటయెంతకొట్టినను చచ్చునా? బాహ్యమగుశబ్దబ్రహ్మ
జోదంచేగాని అహంకారముచావదు. అనగా చీకటి లోపలనిండి వినిదీక్కుతమై
యుండ బయట యెంత పెద్దదీపము వెలిగించినను లోపలచీకటి కొలగి పంపి
చ్చునా? అలాగున అహంకారమను అంధకారము దట్టముగా లోపలనుండగా

బహిర్భూతములగు శాస్త్రప్రచారములచే ఫలితమొంతమాత్రముగానుపించదు. ఆశాస్త్ర విజ్ఞానమంతయు లోపలికి తీసుకొనిపోయి మస్త కమునకు పట్టించి దీర్ఘానుష్ఠానరూపమగు మహాజ్ఞాన దీపమును వెలిగించవలయును. అప్పుడాత్మ దేవుడుగనుపించును. అదియే శాస్త్రశ్రవణ మననములకు ఫలితార్థమగును. అసగా దీర్ఘతర బ్రహ్మవివృతేషిన వారికే మూలాహంకారము నశించును. నేను అనగానే దేహేంద్రియాది దృశ్యముగాదు. తదధిష్ఠాన పరబ్రహ్మము నిర్వి కల్పము అనిరూఢముజేసికొనిన అహంకారోదయమేకాదు. అది లేకనేపోవును ప్రబల శతృవుడగ్గఱ సామాన్యుడివిల్లునా అహంకారమునకు ప్రబలశత్రువుగను పోఁబహంకారం జ్యోతిషరమాత్మనేడుట ఆదురహంకారము నిలువజాలదు. కాబట్టి ప్రబలాహంకారమును బాహ్యదృష్టిగల మహా పండితులన్ను వెంబడే నశింపజేయజాలరు. అంతర దృష్టిపవలంబించిన ఆయహంకారము నశించును. మఱియు అహంకారమనగా సకలసంస్కారములయొక్క సంపుటమైయున్నది. ఈ సంస్కారముల సంపుటములు అనంతములుగానున్నవి. ఒక్కొక్క సంస్కార సంపుటమేర్పడినప్పుడు జన్మము వచ్చుచున్నది. అప్పుడు సంస్కార మను ప్రదేశములో సంస్కారసంపుట మహావృక్షము మహావర్ణమానమై సుఖ దుఃఖాత్మక ఫలములనొసంగుచున్నది. ఆ మహావృక్షము నశించినను సుఖ దుఃఖాత్మక ఫలములనుండి అనేక సంస్కారవీజములేర్పడుచునే యుండును. ఒక్కొక్క సంస్కారము సంపుటముగలిగి అది విజృంభించి అది నశించు నప్పుడు మరికొన్ని సంస్కారములగలిగించియే ఆసంపుటము ముగియచున్నది సముద్రములోని అలలకంతులేవటల మహాప్రకృతిలో సంస్కారములకంతు లేదు. తరంగములన్నియు మహాసాగరములోనే లయమగునటల మూల ప్రకృతి రూపఅహంకారములోనే సంస్కారములన్నియు లయమగుచున్నవి. తిరిగి కల్లోలములవలె సంస్కారములన్నియు విజృంభించుచున్నవి. ఇదియం తయు ప్రకృతి సహసిద్ధ ప్రవృత్తి కావున సంస్కారములు (వాసనలు) అంతములేక వుట్టుచు అనంత జన్మలకు కారణమగుచు అనంత దుఃఖములనొస గుచు కాలచక్రముతోటి తిరుగుచు ఆచక్రమైనకు అకులవలెనున్నవి. ప్రకృతి రూప కాలమహాచక్రమైనకు అనంత సంస్కారములను (అకులు) అరలు గలవు. దానికి మనస్సే ఇరుసుగానున్నది. స్వస్వరూప విస్మృతియే (ఆత్మ సుమరచి యుండుట) పట్టాగా (కమ్మి) నున్నది. ఇందువలన ఇట్టి సంస్కా-

రములనాశము సామాన్యముగాదు. నిరంతరభ్యాసముచేయగా నిర్వికల్పసమాధి చేతనే తన్నాశము సిద్ధించును. కాబట్టియే నిర్వికల్ప సమాధి నిష్కలవారికి సంస్కారములు పూర్తిగా నశించినందుచేతనే సంస్కారరాశిభూత మూలాహంకారమేర్పడదు. అట్టి అరూఢజ్ఞానమును తప్ప ఈ సంస్కారములు పండితులను గూడ సంసారసముద్రమున ముంచివేయుచున్నవి. కనుక చిత్తము యొక్క సత్త్వముచేత నాననారూప సంస్కారములు గలుగుచున్నవి. అవియే స్వర్గనర కమలకు కారణములై యున్నవి. ఉత్తమలోక ప్యాద్రి విగలుగజేయునవిగా నున్నవి. సకల కర్మలయొక్క అంకురములే సంస్కారములై యున్నవి. ఇట్టి సంస్కారముచే నృప్తితిగలుగును, అందుచే అనుభవము జనించును. తిరుగా అనుభవముచే సంస్కారస్మృత్యాదులు ప్రాదుర్భవించును. అప్పుడు అనంతములుగా గలుగునట్టి సంస్కారస్మృత్యనుభవములకు యేది ముందు యేది వెనుక యను కార్యకారణ భావము కూడ సిద్ధింపదు. ఇందులకు యోగకాత్ర ప్రమాణము సూత్రము "తాసామనాదిత్వం ఛాశీషోనిత్యత్వాత్"

తా॥ అనగా మోహదూషమైన సుఖసాధనమైన సంకల్ప విశేషము అనంతమై నిత్యమగుటవల ఆ సంస్కారములన్నియు అది లేనిదిగా నున్నవి. ఇవి యన్నియు ఒక మాదియై మనస్సనూ పేరుకొనున్నవి. ఇట్టి మనస్సు జన్మాంతర సంస్కారానుగామియై యున్నది. "ఇందుకు ఆరోగ్యీ, మనోహి, జన్మాంతరసంగతిజ్ఞం" అనగా జన్మాంతర విషయములను చిత్తము దెలియుచున్నది, మహాపెద్దలు చెప్పియున్నారు. కావున ప్రపంచములో ప్రాణిసమూహంతుడై యున్నను మనోహరములగు వస్తువులను జూచి మధురములగు శబ్దములను విని ముగ్ధుడగుచున్నాడు. తానిదివరకు తెలియరపోయినను బోధితుడుగాకపోయినను సహజముగానే సమస్తమును మానస్సుచే తలందుచున్నాడు. శోకమోహములకు సుఖదుఃఖములకు లోనగుచున్నాడు. ఇందులకు కారణము అనేక జన్మలనుంచి యేర్పడిన భావములు స్థిరములై మనస్సున పాదుకొనియున్నవి అందుచేతనే పురుషుడు శబ్దాదులయందు బలత్కారముగాను ప్రవర్తింతున్నాడు "మనోరథః నామతః ప్రపాతాః" అనగా సంకల్పములు వర్షాసమయమున నదులయొక్క గట్టులు జలప్రవాహముచే కొట్టబడినవై నేను ముందు నేను ముందు అనుకటుల పడుచున్నవో అతీరున సంకల్పములును యొకదాని వెంబడి మఱియొకటి గలుగుచునే యుండును. ఒకటి పుట్టును అది నశించగానే

మఱియొకటి గలుగును. ఈ విధముగా సంస్కారములవంతములుగా గలుగుచున్నవి. వీటినిన్నిటిని ముముక్షువు తీవ్రధ్యానముచే నిర్వికల్ప సమాధినిష్ఠతో నిరోధింపవచ్చుడగును. నిర్వికల్ప సమాధివలన నకలవృత్తులు పళమింది చిత్తమునిరుద్ధమై యుండును. దీనినే ఆనందప్రజ్ఞాత సమాధియందురు ధ్యాతృ ధ్యానద్యేయములను త్రిపుటివలె కేవల నిర్వికల్ప బ్రహ్మమై యుండుట. ఆనందమైనెగుడుట యగును. బ్రహ్మాండమంతయు వ్యాపించి మహా స్థూలమైన మనస్సు ఆధ్యానబలముచే మహాసూక్ష్మమై నీవారహతవత్త్వ స్వీతా భాన్వత్యణూపమా, తస్యాశ్శిఖ్యాః మధ్యే. పరమాత్మా వ్యవస్థితః అను ప్రమాణమురీతిని అనగా నివ్వెర ధ్యానపుగింజయొక్క కడుతీక్షణమైన అగ్ర భాగమువలె అణుపై ఒకానొక జ్యోతి ప్రకాశించుచున్నది దీనినే యోగ శాస్త్రము మూర్ధజ్యోతిస్సని నుడివి దానియొక్క చివరియందు పరమాత్మ యున్నాడు. అనగా పరబ్రహ్మము మహాశిసూక్ష్మమై స్వయం జ్యోతిరూపమై యున్నది. అట్టి పరమాత్మయందు లయమగుచున్నది. ఇదియే నిర్వికల్ప సమాధి. లేక కేవలము విజ్ఞానమయమై చిత్తముండును. ఇట్టి పరబ్రహ్మానిష్ఠ జేయువారికి ఆత్మను పరమాత్మను తెలిసి ప్వానుభవజ్ఞానులకు సంకల్పములు సంస్కారములు లేకుండుటవలన మూలాహంకారవర్తయులేదు. దీనినే పశ్చిమ దృష్టి యనియు, బ్రహ్మదృష్టి యనియు, నిర్వికల్ప యోగసమాధి దృష్టి యనియు, అప్రాకృతదృష్టియని, అనందామృత పరిపూర్ణ దృష్టియనియు యందురు. గనుక చక్కగా ద్యేయమందు చిత్తమును లయముచేయుట సమాధి యని చెప్పబడును. ఇదియే త్రిపుటి రహితము. నిర్వికల్పసమాధి “ఇందుకు స్ఫుటి”

శ్లో॥ ధ్యాతృధ్యానే పరిత్యజ్య | క్రమాద్ద్యయైకగోచరయః |
నివాతదీపవచ్చిత్తం | సమాధిరభిదీయతే॥

తా॥ నేను ధ్యానముచేయువాడను. అనుభావము ధ్యానము ఈ రెండునుపోయి క్రమముగా మనస్సంతయు ద్యేయాకారమై గాలిలేని దీపమువలె నిశ్చలమై యుండుట సమాధియనబడును. ఇందులకు భగవదీశావాక్యము

శ్లో॥ యాథాదీపోనివాతస్తో. నేజ్గతే సోపమాన్మృతా |
యోగినోయతచిత్తస్య. యజ్ఞతో యోగిమాన్మృతనమా॥

తా॥ చక్కగా విచారించిన సమాధులు జీవబ్రహ్మైక్యములు పరమాత్మ

దావనలు నిర్వికల్ప దృష్టలు యోగవియోగములు ఇవియున్నియు చిత్తము యొక్క ధర్మములే వీటివన్నిటికతీతమగు బ్రహ్మమే పరిపూర్ణమైయున్నది. ఇదియే అనిర్వాచ్య పదార్థబోధ అంధ చరిపూర్ణము సమాజము.

శ్లో॥ అరూఢశక్తి మహానం, వివాన్యచనువీధవ!

సయేవబ్రహ్మవిర్వాణం బ్రహ్మభూతోఽదిగచ్ఛతి॥

రా॥ దాగుగా హృదయములో నాటుకొనిన అహంకారమును నరింపజేసి సుఖి యగును అప్తివారే బ్రహ్మమై బ్రహ్మవిర్వాణమును పొందుచున్నాడు.

ఇక ఆవరణ శక్తియనగా తమోగుణ రూపమైనది. ఇది సమస్తమును ఆవరించియున్నది. తనయొక్క ఆత్మస్వరూపమును పూర్తిగా కప్పియున్నది ఇదియున్నంతవరకు ఆత్మ ప్రకాశించదు. తనస్వరూపమును తెలియనీయదు ఇట్టితమోగుణశక్తి చలనాత్మకమైన విక్షేపశక్తి వి కలిగించును. విక్షేపశక్తి యనగా రజోగుణరూపము దీనిచే కామక్రోధలోదాదులు గలుగును. ఈశక్తిలే తీవ్రత్వహేతువు ఈ రజోగుణశక్తి అహంకారము సహాయముగాగని సమస్తమును ఆవరించుచున్నది. అహంకారమనగా నేను నాది యనట, మోహమందిరమునకు స్వరూపావ్యాదకమగు ఆవరణశక్తి ఆవరణమును ప్రాకారమై యున్నది. అహంకారము పతాకమైయున్నది ఈ అహంకారమును పెక్కుము (తెండా గుడ్డ) విక్షేపశక్తి అనేదివాయువుచే నర్వదా చలించుచున్నది. రజోగుణము తెండా కట్టెగానున్నది తమోగుణ రజోగుణములు రెండు, ఆవరణ విక్షేపశక్తులగును ఇక సత్త్వగుణముతూడ అవరణమైయున్నది. ఈ సత్త్వగుణ పాదకావరణశక్తి రజోగుణ తమోగుణములవలె ఆత్మస్వరూపమగు ఆచ్ఛాదించియుండలేదు ఈసత్త్వగుణమనునది దీపమునకు గ్లాసువలె ఆచ్ఛాదన అవరణరూపమై యున్నది. బటుచున్నది ఆత్మప్రకాశమును తెలుపును. నిర్మల జలమునందు ప్రతిబింబమువలె నిశ్చలమై ఆత్మనిర్వ్యగుణాంతః కరణమందు స్పష్టముగా కనబడుచున్నది. అయినను ఆత్మనిరావరణముగా ప్రకాశించుటలేదు, అందుచే సత్త్వగుణము బంధమే అగుచున్నది. రజోగుణమనగా కదులుచున్న నీటియందు ప్రతిబింబమువలె అట్టి అంతఃకరణమందు ఆత్మ స్పష్టపడుటలేదు. ఇక తమోగుణమన్ననో బురదనీటియందు ప్రతిబింబము కనబడనిరీతి ఆత్మ కామపిండు సత్త్వగుణము ఆత్మనెటులనావరించియున్న దనగా మహారత్నము సూక్ష్మమగు శుద్ధవస్త్రముచే ఆవరింపబడినటులను లేక

నాట్యవ్యవహారము సూక్ష్మమైనతెరచే అంతర్నితమైనట్లును భాస్కరుడు అత్యంతస్వల్పమైన శరత్కాలమేఘముచే కప్పబడినటులను అత్యంత గుణముచే పరిస్ఫుటముగాకయున్నది. ఇందుచే సత్త్వగుణమున్న ఆవరణ శక్తిలోచేరినదనియే ముముక్షువు గ్రహించవలయును. ఇట్టి మూలాకారణ భూత ఆవరణశక్తియే విశేషాహంకారములకు తజ్జనార్థములకు ప్రధానహేతువై యున్నది. అట్టి అజ్ఞానఆవరణయను మూలస్పృశిని స్వస్వరూపానుసంధాన పటిమచే ముముక్షువు నశింపజేసిన ఆవరణవిఘ్న అహంకారములనుత్యాయము నశించుచున్నది. ఇదినిరావరణ జ్ఞానము.

మఱియు తనయాత్మ స్వరూప పరమాత్మను ఆచ్ఛాదించినదై అవణ శక్తి వ్యాపించియున్నది. తనరూపము తెలియక జేయుచున్నది ఆశక్తిచే పరమాత్మలో క్షోభము గలిగెను. ఇదియే విశేషశక్తి యని చెప్పబడును. ఇందు చేతనే పంచీకరణ శాస్త్రజ్ఞులిటులచెప్పుచున్నారు. కేవల పరిశుద్ధబ్రహ్మముం దెను. అందులోమాయాశక్తిచే క్షోభగలిగెను తరువాత సృష్టిక్రిమమేర్పడెను పరబ్రహ్మమునావరించియున్నందున మాయ ఆవరణశక్తియనియు తత్కార్యమగు క్షోభమే విశేషశక్తియనియు చెప్పబడుచున్నది. యథార్థమేమనగా తాను విర్వికారుడు. పరిశుద్ధుడైయున్నాడు. ఈవిషయముమరచినచో అన్ని శక్తులుపుట్టి పికాపములవలె విఘ్నంబించుచున్నవి. అందుచేతనే సంకల్ప వికల్పములు గలుగుచున్నవి. ఆదెటులనగా; తన చేతిలోనికాణము లక్ష్యమునం దలి దృష్టి కదులుచుండిన లక్ష్యభేదము సిద్ధించని విధమున రజోగుణముచే చిత్తము క్షోభముగలదై స్వరూపదృష్టియుచలించుచుండిన పరబ్రహ్మలక్ష్యము జేరజాలదు. ఇట్టివానికాత్మానుభూతి విజ్ఞానము గలుగదు. కనుక ఇట్టి రజోగుణాత్మక క్షోభరూప విశేషశక్తి నాశమునకై మొదట తమోగుణరూప సకలాజ్ఞానకారణమైన ఆవరణశక్తిని విశ్లేష విలయమునొందింపవలయును "కారణ నాశే కారణాశః" అనురీతిగా కారణము నశించిన కార్యనాశము సిద్ధించినదెయగును అనగా ఆవరణశక్తి కారణమునశించగా కార్యభూత విశేషశక్తి విలయమొందు చున్నది. బీజములోని అంకురములుండిన తత్కార్యవృక్షమువృద్ధిచెందియున్న టులేకదా; రాజును జయించిన రాజ్యముస్వాధీనమైనటుల ఆవరణశక్తిని జయించిన పరివారరూప విశేషశక్తియు జయింపబడి ఆత్మరాజ్యము తనకు లభించినటులాయెను. కేవల పరిజనమును స్వాధీనము జేసికొని రాజు కూడ

తనకు వకుదై యున్నాడనుకొనుటయు భ్రాంతియేనుమా? యేరోకొంతధ్యానాదులచే కొంతవిచారణలచే విశేషశక్తి అజగియుండిన మాత్రమున ఆవరణ భంగము గలిగినది. విజ్ఞానము సిద్ధమైనదనుకొనుటయు ప్రమాదమే కావున ముముక్షువు తీవ్రయత్నముచే ఆవరణశక్తిని విశ్లేషముగా సమూలముతో నశింపజేయవలయు అప్పుడే విశ్లేషవిశ్లేషశక్తి నాశముగలుగును. వేరుయుపాయములేదు. భవరోగమునునది మహాతీవ్రవ్యాధి జన్మజన్మాంతరములనుండి వచ్చినది వ్యాధి పూర్తిగా నశించు వరకు టౌషధము వేవింపనటుల భవరూప ఆవరణ శక్తియను వ్యాధి శమించువరకును స్వస్వరూపధ్యానమగు దివ్యౌషధమును నిరంతరమును వేవించుచుండవలయు అనగా ప్రబలమైన ఆవరణశక్తి దీర్ఘతర స్వస్వరూప స్థిరత్వముచే తానే పూర్తిగా తొలంగును. ఆవరణశక్తి నాశనమునకై దృక్ దృశ్య వివేకమును జేయవలయును. దృక్క-నగా ఆత్మకంటే (తనకంటే) వ్యతిరిక్తమైన అనాత్మరూప ప్రపంచము అనగా మహాత్ము మొదలుకొని దేహాంతము పువనాంతముగల మహాపురుషుడు అనాత్మ పదార్థములనుండి వేరుచేసి తెలియుచున్నాడు. ఇదియే విజ్ఞానముగల వానిలక్షణము ఇటుల అత్మానాత్మవివేకములేవి అజ్ఞాని అనాత్మపదార్థములతో ఆత్మవస్తువును గూడనేకముజేసి కర్తృత్వ భోక్తృత్వాది ధర్మములననుభవించుచున్నాడు. ఇదియే అజ్ఞాని లక్షణము. కనుక పుణ్యపురుషుడు ఆత్మస్వరూపమునే వాంచింపుచు జ్ఞానములోనే విహరించును. అజ్ఞానియగు దేహబుద్ధిగలవాడు అనాత్మ యింద్రియ సుఖములకు దాసుడై పరితాపముతో జీవించును.

శ్లో॥ దృగ్దృశ్యౌ ద్వాపదార్థేస్తః పరస్పర విలక్షణేః

దృగ్ బ్రహ్మద్విష్యం మాయేతి సర్వవేదాంతనిర్ణయః॥

తా॥ పరస్పర విరుద్ధధర్మములుగల దృగ్దృశ్యములను రెండుపదార్థములుగలవు దృక్ బ్రహ్మనాశము లేనిది దృశ్యము మాయనాశమొందునది ఇటుల సకల వేదాంత నిశ్చయము.

శ్లో॥ దృశ్యం సర్వసమానాత్మ స్వాత్, దృగేవాత్మాఽవికారిణి

అత్మానాత్మవివేకోఽయం, కథితో గ్రహకోటిభిః॥

తా॥ అంతయు దృశ్యము ఆత్మదృక్కు వికారమును జెందనిది ఇదియే అత్మానాత్మవివేకము సకలభావప్రసారము తెలియవలెను. భూమిలో బంగారము మట్టితో కలిసి యున్నది. వివేకి తద్విదానమును తెలిసికొని మట్టిని దూరముజేసి

స్వర్ణమునుగై కొని మిథమునొందుచున్నాడు. అలాగున అత్మవివేకి సరీరములో ఆత్మానాత్మ పదార్థములు కలిసి యున్నవి. ఆనాత్మనుండి ఆత్మపదార్థమును మహాత్ములగు గురువు శాస్త్రములద్వారా తద్విధిని కనుగొని వేరుజేసి తెలియుచున్నాడు. అందుచేత తాన ఖండానంద స్వరూపుడనని కనుగొనుచున్నాడు. మఱియును

శ్లో॥ హంసత్కుక్లో వికత్కుక్లః కోభేభోవికహంసయోః ।

వీరక్షీర విభాగేతు హంసో హంసో వికోవికః ॥

తా॥ కొంగయు హంసయు రెండును తెల్లగానేయుండున్నవి అయినను పాలు నీరు వేరుచేయు సామర్థ్యం హంసకేయున్నది అలాగున అత్మను దృశ్యము నుండ వేరుజేసి తెలియుసామర్థ్యము (జ్ఞానము) వివేకవంతుఁడై యున్నది అందుచే నాతడు అనందము నొందుచున్నాడు. ఇదియే వాచా వేదాంతలకును అమానిత్వాదిత్వాది గుణములు గలిగి విరంతరము విరామములకె అనన్తానన్తరూపములగు యదార్థ జ్ఞానులకును వేదము. ఈ ప్రకారము దృశ్యము నుండి దృశ్యగు అత్మను వేరుజేసి ఆయాత్మయే పరమాత్మ అదియే తానని దృఢావౌక్షిజ్ఞానముచే దెలిసిన అవరణశక్తి (మరుపు) అత్మలోనే వ్యయముగానే నశించుచున్నది. అమరుపనునది ఎచ్చోటనుండి విజృంభించెనే అట్టి పరమాత్మ యందే లయమొందుచున్నది అజ్ఞానబలముచేతనలోనే మరపుగలిగెను. విజము తెలిసిన తరువాత తనలోనే ఆవిస్మృతి నాశమాయెను. అనగా ఇంతకుముందు స్వస్వరూపజ్ఞానము లేకుండెను ఇప్పుడుతానెవ్వడో ఆపరబ్రహ్మమేయని తాను దెలిసికొనెను ఇదియే అవరణశక్తి నాశము స్వస్వరూప సాక్షాత్కారము స్ఫుటకల్పి ప్రయోగముచే బాగుగా అనుభవ పూర్వకముగా వివేకము కలిగినప్పుడే అవరణము తొలగునని తెలియవలయును. “తదాఽపరణ మాత్మనిచ స్వభావత్” తా॥ వివేక జ్ఞానముకలిగి స్థిరముగా నుండినప్పుడు అవరణశక్తి అత్మలోనే నాశమొందుచున్నది. అనగా రజ్జువును తేలియనప్పుడు సంప్రభ్రాంతి కలుగుచున్నది. ఆతొలిదును తెలియగానే సర్పభ్రమ అచ్చోటనే లయమొందుచున్నది

విచారించిన రజ్జు విషయమున సర్పభ్రాంతి అజ్ఞానముచే చిత్తమున గలిగెను జ్ఞానోదయముకాగానే అసర్పభ్రమ మనస్సునందే అణగిపోయెను. అజ్ఞానముచే అంతఃకరణము అవరింపబడుచున్నది. ఇదియే మనస్సు యొక్క

సంకోచావస్థ ఇదియే హృదయ కమలము ముకులితమైయున్నదనుట జ్ఞానము దయించినప్పుడు అంతఃకరణమున అవిద్యావరణము దొలంగుచున్నది. ఇదియే మనస్సు యొక్క వికసనావస్థ ఇదియే హృదయపుండరీకము. వికసించినద నుట ప్రాకృతకాలమున సూర్యప్రకాశముచే కమలము వికసితమగుచున్నది. అప్పుడందులోనే మధ్యప్రదేశము స్పష్టమగువిధమున జ్ఞానముచే అంతఃకరణము తెరువబడుచున్నది అప్పుడుపరమాత్మ దర్శనము అనగా ఆత్మజ్ఞాన దశలో తెలిసికొనకపోయినప్పుడు అవిద్యవృత్త మయినదివలె నున్నదనియు జ్ఞానదశలో యథార్థము తెలియనప్పుడు అవిద్యావరణముచే రహితమయినదనియు తెలియ వలయు ఆత్మయెప్పుడును స్వయంప్రకాశమానమే అంతఃకరణముయొక్క సంకోచవికాసములచే కుద్ధాకుద్ధములచే జ్ఞానజ్ఞానములచే ఆత్మయొక్క ప్రకాశ ప్రకాశవ్యవహారము దెలియవలయు దీనినే ఉపచారధర్మమందురు. ఒకదాని యొక్క ధర్మము మఱియొకదాని యందు కల్పించి వ్యవహరించుట. ఆత్మ సర్వదా చిరావరణమైయుండగా ఆజ్ఞానజ్ఞానములచే గలిగిన అంతఃకరణము యొక్క అవృత అనావృత ధర్మముల ఆత్మయందు కల్పించి వ్యవహరించుట ఇదియే ఉపచారము. ఇట్టివాక్యములు శాస్త్రములందనేకములుగలవు. సూర్యుడు కేకుస్తుండై ప్రకాశించుటలేదు. మేఘావరణముచే సూర్యుడు కాంతిరహితుడగు చున్నాడు. ఇవియనియు ఉపచారవాక్యములే సూర్యుడగవానదెప్పుడును ప్రకా శించుచునేయున్నాడు. సూర్యగ్రహణం భూచ్చాయయే వేరుగాదు. మేఘావరణ ముచే ఖాస్కరునికి ప్రకాశరహితముగాలేదు. పైలోకములోనున్న వారికి ఖాస్కరుడు పర్వదా ప్రకాశించునటుల ఆత్మవస్తువును యెప్పుడుస్వయం ప్రకాశమానమై ప్రతిబింబరహితమై యున్నది ఈ విషయము జ్ఞానులకు మాత్రమే గోచరము సూర్యుడు మేఘావరణముచే ప్రకాశమానుడుకాదు. అను విధిమన ఆజ్ఞానదృష్టిచే ఆత్మకు ప్రకాశప్రకాశములు గలుగుచున్నవి. యథార్థముగా ఆయాత్మ తీర్థకాలములయందును విత్యమై వికుద్ధమై నిర్వికారమై వ్యాపకమై విస్సంగమై స్వయంజ్యోతియై చిరావరణమై ప్రకాశించుచున్నది.

మఱియు ఆత్మానాత్మ వివేకము అనుభవమునకు రాగానే తాను అపర మాత్మయెయని తెలియుటచేత మిథ్యాభూతములైన దేహేంద్రియాదులయందును దృశ్యప్రపంచమందును గడునానక్తితో చిత్తములగుమై ప్రవర్తించుట సర్వశక్తులతో విజృంభించుటయను విక్షేపముపూర్తిగా నశించిపోవుచున్నది.

తరంగరహితమైన సముద్రమువలె మనస్సువ్రాతమై యుండున్నది. ఈ విశేషావరణశక్తులు లేకపోవుట వలన సర్వసంవయములు వశించి జీవుడు పర బ్రహ్మమేయను విశ్వయజ్ఞానముతోగూడిన ప్రతిబంధరహితమోక్షం సిద్ధించుచున్నది. ఇదియే అఖండరూప విజ్ఞానము సాక్షాత్కారమచున్నది. ఈ ఆత్మా నాత్మవివేక విషయమును చక్కగా విచారించవలయు దృక్కగుపరమాత్మను దృశ్యమునుండి విభజించుట. అనగా వేరుచేయుట ఇదియే వివేకము యేలాటి సంశయములు లేకయున్నచో దీనిని సమగ్నివేకమందురు. మొదట దేహేంద్రియాది ప్రపంచవస్తుజాలమునుండి ఉపనిషత్ప్రాప్తములద్వారానో గురుక్తి ప్రకారముగానో ఆత్మను వేరుజేసి నిస్సంశయముగదెలిసికొనవలయును. ఇంతటితో పూర్తిగాక యేలాంటి సంశయములులేక ఆత్మతాననెడి పరిపూర్ణ విశ్వాసమే సమ్యగ్నివేకము దీనిచేత స్పష్టముగా జీవుడుగా పరమాత్మయే వేరుగాదు ఆ పరబ్రహ్మమే తాను అంతయు సద్వాస్తువే అనాత్మవస్తు వాకించుకయు లేదు. పరిపూర్ణ బరబ్రహ్మమేయన్నది. తానే అంతయు తానే అనునట్టి స్వయం ప్రబోధజ్ఞానము కలుగుచున్నది. అనగా ఆత్మదృశ్యముకన్న పెరదితెలిసికొని సంతమాత్రమే చాలదు దానిని అనుభవములోనికి దీసికొనిరావలయును. సంశయ విపరీత ఆసంభావనలను దోషములు నశించవలయును సాత్మానుభవ మొంది బ్రహ్మతత్త్వమందు విహరించునప్పుడే కాళ్యతనుశ్చమును పొందుచున్నాడు. ఇట్టిస్వానుభవవివేకము మాయచేయగలిగిన సకల మోహబంధములను భేదించుచున్నది. కనుక శ్రీ నదురుకరుణచే వేదాంతకాత్తపరిశుద్ధ విచారణచే మహర్షుల ఆపారదయచే శ్రీ సర్వేశ్వరుని యొక్క పరిపూర్ణానుగ్రహముచే నిష్కల్మషముగల చిత్తముతో విరంతర దీర్ఘకాల ఆత్మానుసంధానముచే దృఢతర స్వస్వరూపస్థితిగలిగిన అఖండస్వానుభవము జన్మజన్మాంతరములనుండి నాటుకొనిన మోహములను యీ జన్మములోనే గలిగిన సంస్కారములను యికమే మిగిలిన సంకల్పములను వాటివన్నిటిని సంపూర్ణముగా నశింపజేయుచున్నది. అట్టి వానికి జననమరణ రూప సంసారములేదు. మాయామాలిన్య తరంగ శాదనములులేవు. అట్టిదీరుడే జీన్ముక్తుడగుచున్నాడు.

నదియునుంగాక బ్రహ్మము శ్రేష్టమైనది తద్విన్నమైన వాడు జీవుడు యిట్టి భావము అవివేకమే యగును. ఉన్నది బ్రహ్మమే. సకలదృశ్యము కంటే శ్రేష్టము జీవుడును బ్రహ్మముగానే యున్నాడు. లేక జీవత్వము

బంధమోక్షములు జ్ఞానాజ్ఞానములు ప్రకాశపృథాకములు సుఖదుఃఖములు పర
బ్రహ్మమొకటియే సత్యము. సర్వాతీతమున్నునదియే ఇట్టిది విశుద్ధజ్ఞానమగును
ఈ స్వానుభవ వసిద్ధజీవ బ్రహ్మైక్య వివేకాగ్ని అవిద్యారణ్యముసంశయ
సశేషముగా దహించుచున్నది. తిరుగా దావిస్వరూపముగాన్పించడు. కాబట్టి
ప్రమాణ శ్లోకము జూడుము.

శ్లో॥ ఆత్మానమరణింకృత్వా. ప్రాణవంచోత్తరరాణిమ్;

జ్ఞాననిర్మధనాబ్యాసా. త్పాశం దహతిసందితః॥

౧॥ మనస్సును క్రిందికొయ్యగాను ఓంకారమును పైకొయ్యగను జేసి నిరంతర
హత్తును సంధానమునెడి మధనముచే జీవబ్రహ్మైక్యజ్ఞానము గలుగుచున్నది.
అను శ్రుతిరీతిగ ప్రణవమను మనస్సు రెంటియొక్క పరస్పరము అనుసంధా
నమును సంఘర్షనముచే అద్వైత జ్ఞానాగ్ని మెల్ల మెల్లగా గలిగి బ్రజ్వలించినదై
రువిద్యారణ్యమును దొలంగి కాళ్ళతానందరూప బ్రహ్మము తానగుచున్నాడు.
ఇట్టి అద్వైత భావమును బొందినవాడు ఆత్మవస్తువనునది యొకచోటికి పోవు
దియు వచ్చునదియుగాదు. అన్నిలోకములయందును యొకేవిధముగా యుం
చున్నది. కనుక తనకున్న జనన మరణములులేవు. కాబట్టి ఇట్టివిజ్ఞానికి యవి
ద్యాబీజము లేనేలేదు. సమస్త జ్ఞాననాశమునకు జీవబ్రహ్మైక్యజ్ఞానమే కారణం
బట్టివానికేలాటి బంధములున్ను లేవు. తానే సకలాత్మస్వరూపుడై యుంటు
న్నాడు. బంధమను భావమే లేనివాడై యుండును.

ఋషియు “రసవర్ణం రసోవ్యవ్య పరందృష్ట్యానివర్తతే” అనగా పరబ్రహ్మ
యను తన్నుగాగంచిన దృష్టమందలి అధ్యాసనివర్తించుచున్నదని భగవద్గీత
ప్రస్తుచున్నది.

శ్లో॥ భిద్యతే హృదగ్రంధి. చిద్యంతే సర్వసవిశయాః ।

క్షీయంతే చాన్య కర్మాణి తస్మిక్ దృష్టేవరావరే ॥

౨॥ సర్వాధిష్ఠాన భూతపరబ్రహ్మమును వీక్షించగనే అనగా తననుగాతెలియ
నే సర్వసంశయములు దొలగి సర్వకర్మలు ఫలములుడిగి అజ్ఞానావరణము
గొరిగినశించుచున్నది అను శ్రుతి ఈ విధముగా శ్రుతిస్మృతుల ప్రమాణ
మందే బాగుగా సంశయ భావనా విపరీతభావనా అసంభావనలు లేక బ్రహ్మ
త్వ విచారముచే బహ్మతత్త్వానుభవము గలిగి పరబ్రహ్మమును వీక్షించిన
నగా స్వస్వరూపమును గనుంగొని తనను ముగ్ధునిపరచు యజ్ఞానావరణము

తొలగిపోవుచున్నది. వీరిమే లేకుండిన యంకురముండునటుల అధ్యానయు అనిత్యములైన దేహదులయందు మమత్వముచే తానను బుద్ధియు విత్యమగు అత్యయందు యనిత్యత్వబుద్ధిచే సచ్చిదానంద పరమాత్మ తానుగానని తలంచుటయు దొలంగుచున్నది. ఆ ప్రకారము వకలవస్తువులయందలి భ్రాంతిరూప యధ్యానముచే గలిగిన విక్షేపము (రజన మోగుణముచే ధ్యానమందు మనస్సు విలువక చెల్లించుట దైవమునందు నమ్మకములేక విషయాదులయందు ప్రవర్తించుట) తద్వ్యుత్థము అనగా జననమరణ రూప సంసారబంధము అంకురమే లేకుండిన వృక్షమేర్పడనటుల యధ్యానము నశించినందుచే ఇవియన్నియు నశించుచున్నవి అన్నిటికికారణము అత్యనుమోచుటయను అవరణము దాని కార్యము అధ్యాన దానియొక్క కార్యము విక్షేపము బహువిధ దుఃఖములున్ను ఆగుచున్నది. అవరణము అధ్యాన విక్షేపమగునట్టి మూఢంతస్థలతో గూడిన సౌధముగా అజ్ఞానమున్నది మొదటిదగు యావరణయను యంతస్థును నాశనముజేసిన మిగిలిన రెండును స్వయముగా కూలినశించుచున్నవి. అనగా వివేకమతి స్వస్వరూపానుసంధానముచే ప్రేమూడు దోషములను సులభముగా నశింపజేయుచున్నాడు. అవరణము తమోగుణము విక్షేపము రజోగుణము దేహేంద్రియాది యధ్యాన దానిలోజేరినదే యగును. స్వస్వరూపమును అవిస్మృతముగా తెలియజేయునట్టి సత్త్వగుణావరణము ఇవి యన్నియు బ్రహ్మదర్శనముచే నశించుచున్నవి. ఇటులనే కారణశరీరమావరణము సూక్ష్మశరీరమధ్యాన విక్షేప దుఃఖాదులు స్థూలాశరీరము మూడు వాక్తిలతో గూడిన దేవాలయములో దేవుని గాంచవలెనన్న మూడు దరవాజులును దాటవలయును. అలాగున అత్యను గాంచవలయునన్న అవరణాధ్యాన విక్షేపములను రజనత్వ తమోగుణములమూడున్ను త్రివిధావస్థలను త్రివిధశరీరములను దాటవలయును. అప్పుడే కాశ్యతానందము లభించును. ఇదియే కైవల్యప్రాప్తి అఖండజ్ఞానము శివము.

ఇక చీకటిలో తాగు రూపము కనబడకపోయెను. అందుచే పెంచిదే నర్సభాగింతి కలిగెను. తరువాత నానావిధ అనర్థములు జనించెను. అలాగుననే స్వరూపజ్ఞానము అజ్ఞానావరణమను చీకటిచే మరుగునడుచున్నది. అందుచే అనిత్యములగు దృశ్యపదార్థములయెడ ఆత్మత్వబుద్ధి విత్కానంద స్వరూపమగు అత్యయందు అనగా తనస్వరూపమందు అనాత్మత్వబుద్ధి యిట్టి

అధ్యాస గులుగుచున్నది. అధ్యాసయనగా మిథ్యాజ్ఞానము దేహేంద్రియాది సౌఖ్యములను నిత్యములనుకొని భ్రమింపుటచే మనస్సువానియందే ప్రవర్తించుచున్నది. చిత్తమునానావిధములగుచున్నది. ఇదియే విశేషరూప దోషము. దీని కార్యము జీవాత్మను దురంత సంసారగర్తమున పడవేయుటయే అధిష్టాన వస్తువుతెలియక పోవుటచేతనే అన్ని అనర్థములు కలుగుచున్నవి. చీకటి యందు త్రొడునుజూసి నర్పమనియు దండమనియు భూరేఖయనియు జలధార యనియుపలువురు తలంచుచున్నారు. అలాగున ఆత్మను యింద్రియములుగాను బ్రాణముగాను, జగత్తుగాను, మనస్సుగాను, ఇతను అనేక విధములుగా దలంచి భ్రమించుచున్నారు. అయినను సాధారణముగా రజ్జువునుగాంచి పామ నియే తలంచి భయపడుచున్నారు. ఆతీరున తాను మృత్యురహిత అమృత స్వరూపుడైనను మృత్యువు వాతబడు దేహముగా దలంచి పలువిధముల దుఃఖములకు లోనై నానావిధ యోసులందు పుట్టి పరితపించుచున్నాడు. ప్రపంచ మంతయు బాస్కరుని కాంతిచే ప్రకాశపఠితమైనను తనకన్నును తాను మూసి కొనిన ప్రపంచమంతయు తమో వ్యాప్తమైనటుల తన స్వరూపమును తాను తెలిసికొననిపోయిన అంతయు అజ్ఞానమే. త్రాడును త్రాడుగా గాంచువిధమున పరబ్రహ్మ స్వరూపమగు తనను పరబ్రహ్మముగా జూసిన పరబ్రహ్మయే యగుచున్నాడు రజ్జువునుగవిన అజ్ఞానబ్రాంతి భయకంపాదులు తొలగునటుల పరబ్రహ్మమును దర్శించిన ఆవరణవిధాజ్ఞాన విశేషదుఃఖాదులు తొలగుచున్నవి కాబట్టి అజ్ఞానమయ సంసారబంధవిముక్తికొఱకు యథార్థమగు బ్రహ్మ వస్తువును తెలిసికొనవలయును. అట్టివాడు అత్యధికకానందమును బొందుచున్నాడు అదియునుంగాక జడమగుబుద్ధియే పరిశుద్ధాత్మ చైతన్యమునాశ్రయించి ఆవరణ మిథ్యాజ్ఞాన విశేషములను గలుగజేయుచున్నదనియు ఆ మూడున్న అసత్యములనియు అనువిషయమును చక్కగా తెలియును. అనగా ఇనుము స్వభావముగా దహంపళక్తి లేనిది క్యామవర్ణముగా శుండును. అట్టి ఆయా ఖండము అగ్నియొక్క సంబంధముచే బాగుగా కాచబడినచో దహనజక్తిగలదై దానివర్ణముపోయి ప్రజ్వలించుచున్నది. అలాగున స్వతసిద్ధముగా జడమగు బుద్ధి ప్రకాశరహితమై యున్నది. తమోగుణ మాయమై యున్నది. దీనినే మూలాహంకారసునియెదరు. యత్నించి తత్కార్యమును జేయజాలకున్నది. అయినను చైతన్యమైన ఆత్మతో చేరియుండుట వలన జడాత్మకబుద్ధియు

చైతన్యవంతమై విజృంభించి ప్రకాశించుచున్నది. అబద్ధియొక్క నిలసికట్టే శబ్దస్పర్శ రూపాదులుగానున్నది. అనగా సమస్తము మూలాహంకారమనబడు బుద్ధికార్యమైయున్నది. ఈ అవరణవిక్షేప మిథ్యాజ్ఞానరూప దోషములున్న బుద్ధియొక్క కార్యమే వేరుగాదు. కనుక బుద్ధియే చైతన్య బ్రహ్మమునాశ్రయించి ప్రకాశవంతమైన సమస్తమును కల్పించుచున్నదని తెలియవలెను. కనుకనే మాయా జడమయినది దీపమునాశ్రయించి నీడయున్నటుల పరబ్రహ్మము నాశ్రయించి మాయయున్నది. అందుచేతనే నామాయ అఘటన ఘటనా సామర్థ్యము గలదగుచున్నదని వేదాంతులు చెప్పెడు తరిభాషయైయున్నది. ఇట్టి చైతన్యాశ్రితమాయనే ఈశ్వరుడందురు. మఱియు పాలలో నీరు కలిసియున్నటుల అనాత్మ పదార్థమగుబుద్ధి ఆత్మతో గలిసియున్నది. కాబట్టి జలము పాలవలె గానుపించునటుల బుద్ధియైచైతన్యము గలదివలె గనబడుచున్నది. ఇంతకు అనాత్మ భూతములైన జడమలగు దేహేంద్రియాదులన్నియు ఆత్మశక్తిచేతనే ప్రకాశవంతమలగుచున్నవి. తత్తచ్చేష్టలలో ప్రవర్తించుచున్నవి. ఆత్మయు నిస్సంగియై సర్వవిలక్షణమై యున్నది. ఇకను రాగి బంగారముతోచేరి అలంకారములుగామారి అలంకరింప యోగమగునటుల బుద్ధియు ఆత్మతో చేరి చైతన్యయోగమైనదివలె ఛాసిల్లుచున్నది, విజ్ఞానులు బంగారమునుండి రాగినివేరుచేసి తెలియునటుల ఆత్మజ్ఞానులును ఆత్మనుండి బుద్ధిని వేరుజేసి ఆత్మనే గ్రహించుచు తెలియుచునారు ఆత్మతరికుద్దమైనది. ఈ బుద్ధితో చేరియుండుటవలన జీవాత్మయని చెప్పబడుచున్నది అందుచేతనే ఆత్మతో చేరిన బుద్ధికే (జీవాత్మకే) సుఖదుఃఖాదులు కర్మత్వ భోక్తృత్వాదులు మొదలయిన అజ్ఞాన కార్యమలన్నియు కలుగుచున్నవి. ఈవిషయమును కనుగొని ఆత్మవిత్యకుద్ద స్వయంప్రకాశమని వేరుజేసి తెలియవలయు అట్టి ఆత్మయొక్క ప్రభావసర లేకముచేతనే జడభూత బుద్ధి శబ్దస్పర్శ రూపసంగ్రంధములగు పంచేంద్రియ విషయములను గ్రహించుచున్నది. ఇకను ఆబుద్ధి పంచతన్మాత్రాలనబడు సూక్ష్మభూతములయిన ఆకాశాదులును స్థూలభూతములగు శరీరేంద్రియంలగును ఇకను అనాత్మపదార్థ జాలసర్వస్వమును మారుచున్నది. లేక విజృంభించుచున్నది మఱియు కొలిమిలో ఇనుపఖండమును బెట్టి గాలితిత్తులతో యూదినచో అగ్నిసంబంధముచే ఇనుపముక్కయు దాగుగా ప్రకాశించుచున్నది. అలాగిన అంతఃకరణమగు

కొలిమిలో ఆత్మయను అగ్నియొక్క సంయోగమువలన బుద్ధియను (జల భూతవస్తువు) ఇనుపముక్క పాక్షికాపానములను హిపిరితిత్తులచే ప్రజ్వలించుచున్నది. చైతన్యవంతమున్న అగుచున్నది. విచారించిన అగ్నిసర్వవిలక్షణమైయున్నటుల బుద్ధ్యాదులన్నిటికంటెను ఆత్మస్వయంప్రకాశమైన సర్వవిలక్షణమైయున్నది. ఎవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్యా॥ అనుభగవద్గీతాసప్తతి వాక్యము! యోబుద్ధేః పరతస్తున॥ అను కరశృతివాక్యమున్న బుద్ధికంటె ఆత్మవిలక్షణమైనదని తెలుపుచున్నది. అట్టి ఆత్మనాశ్రయించియే బుద్ధి (మూలాహంకారము) సకలమునుజేయుచు సకలమును గ్రహించుచు కార్యకారణమైయున్నదని తెలియవలయు ఇట్టిబుద్ధియే కల్పితము కావున విచారించగా కారణ భూతబుద్ధియంతర్కాద్యభూత శబ్దస్పర్శాదులున్న మిథ్యాభూతములే. మఱియు అట్టిబుద్ధిచే నేర్పడిన విక్షేపావరితాదులున్న అసత్యములే అనగా అజ్ఞానబుద్ధి ఆత్మను మరగుపరచుచున్నది దీని కార్యము స్వస్వరూపాత్మను స్మృతికి (జ్ఞప్తికి) రానియకుండుట ఇదిఆవరణరూపదోషము అందుచే రజోగుణము గలిగి మనస్సు చలించును. విషయాదులయందు ప్రవర్తించును ఇది విక్షేపరూపదోషము ఇకను అట్టిబుద్ధి దేహాదులయందు ఆత్మత్వభావమును గలింగించుచున్నది. ఇది మిథ్యాజ్ఞానరూపదోషము ఈ మూడున్న భ్రాంతిసమయనను స్వప్నములోను సంకల్పకాలములోను యుండున్నవి. భ్రాంతిపోయినప్పుడును స్వప్నములేనప్పుడును, సంకల్పములు అణగినప్పుడును ఆ మూడు కనబడుటలేదు కావున ఆయావరణాదులు మూడును మిథ్యాభూతములే జీవునకు బుద్ధ్యుపాది చేతనే ఈ మూడున్న గలుగుచున్నవి. తాగిడునుజూచి సర్పమునుకొనుటయు కుక్తిని జూచి రజితమనుకొనుటయు, స్థానువును జూచి పురుషుడని, పిళాచమని, భేతా లుడని తలంచుటయు ఆకాశమందు నై ల్యము దారువునందు గజశ్వబుద్ధి మొదిలగునని భ్రాంతిజ్ఞానములు ఇనన్నియు యధార్థమును తెలియకపోవుట చేతనే బుద్ధియందు అజ్ఞానమాలిన్యముండుట చేతనే గలుగుచున్నవి. ఇట్టి విషయములందే ఆవరణవిక్షేప మిథ్యాజ్ఞాన దోషములున్నవి. స్వప్నము మనఃకల్పితము ఈ దోషత్రయము మనస్సుచే నేర్పడును కేవలసంకల్పములు అసంతములై యున్నవి. ఇవియన్నియు సత్యములుగావు కాబట్టి భ్రమస్వప్నమనోరథములయందు పై జెప్పిన మూడు దోషములున్నవి. మఱియు భ్రాంతి స్వప్నమనోరథములవలె మిథ్యాభూతములై యున్నవి. భ్రాంతియన అజ్ఞానము ఇదియే

అవరణము తమోగుణము కారణశరీరము స్వప్నమనగా చలనము ఇదియే విశేషము రజోగుణము సూక్ష్మశరీరము. మనోరథమనగా జాగ్రదవ్యవహారము ఇదియే మిథ్యాజ్ఞానము దేహాదులయందు ఆత్మత్వప్రాంతి స్థూలశరీరము సత్త్వగుణము ఇవియన్నియు ప్రతిబంధములు బుద్ధియందు ఆజ్ఞానము దొలంగిన సర్వోపాదులు తొలంగి ఆత్మ స్వయంప్రకాశమావస్థమై విరాజిల్లును. ఈ విషయమును చక్కగా దెలిసి యధార్థమగు పరబ్రహ్మమునుగాంచిన సకల ప్రతిబంధములు నశించును. అందుచే నిరావరణ స్వయంప్రకాశ విత్యక్తుద్ధ బుద్ధి పరబ్రహ్మము తానగుచున్నాడు.

కాబట్టి అంతఃకరణమున గలుగు అహంకార మమకారములు రాగద్వేషాదులు కామక్రోధ లోభములు ఈవికారములన్నియు అజ్ఞానముచేతనే గలుగుచున్నవి, అంతఃకరణమును అవిద్యాకల్పితమే. కావున అనేక వికారములతో గూడి క్షణక్షణము పరజామము జెందుచున్న మిథ్యాభూత ప్రకృతిచే (మాయచే) కలిగిన అంతఃకరణము ప్రియమోదరూప కర్తత్వం భోక్తృత్వీ దూప సుఖదుఃఖాత్మక వికారములన్నియును క్షణక్షణము మారిపోవునవి స్థిరములుకావు. ఒకే తీరుననుండవు. చలనాత్మక ప్రకృతిచే చంచలమగు మనస్సు జనించెను. అందుగలుగు సంకల్ప వికల్పములును స్థిరముగా నుండవుగదా! సర్వకారణమగు మూల ప్రకృతియే అసత్యము వికారియగునప్పుడు తిత్కార్య సంతయు తద్యముగాదు. అటులనేవనితాది విషయములు శబ్దాది విషయములును దేహముతోనే నశించుచున్నవి. స్రక్కుందన వనితాది భోగములు పంచేంద్రియ విషయములగు శబ్దాదులు దేహము పోవునప్పుడు దేహమునకు సంబంధించినవగుటచే నశించుచున్నవి. దేహమేలాగున వికారియో, సత్యముగానిదో క్షణక్షణము మారుచుండునో అలాగున విషయాదులును ఎప్పుడును మారుచునే యుండును. ఈలాగున ప్రకృతియు ప్రకృతి వర్గమును సర్వథా పరిజామ శీలములగుటచే వికారి పదార్థములు మిథ్యాభూతములగుటచే నీ బుద్ధి యిటుల యుండును. మనస్సిద్ధిదని విద్వారణచేయ శక్యముగాదు, కాబట్టి జ్ఞానులుచక్కగా యీ విషయమును గుర్తెఱుంగుదురు. అందుచేనారు ఆచలమగు పరమాత్మను పొందుదురు. ప్రకృతికి తజ్జన్యములగు వికారములకు సకల విషయములకు విలక్షణమై ఆత్మయున్నది. సమస్తమును తెలియుచున్నది. అత్మమాత్రము సర్వదా యోగేవిధముగా నున్నది. సత్తు, అవికారి అందుచే ఆత్మసత్పదార్థము

తప్పిన్నమయినదంతయు అసత్తుకాబట్టి అత్మను అవికారిగను నత్తుగను తెలియవలయు తెలిసి విరహితరమణసంధానమందుండవలయు.

మఱియు అశ్మపరమాత్మస్వరూపమై యున్నది అనాత్మ పదార్థములన్నిటికి పరమైయున్నది. నిత్యము సర్వకాలసర్వావస్థలయందును వికారమును జెందనిదై యున్నది అద్యయము రెండవది లేనిదై యున్నది. ఏకరూపమై యున్నది. తనకుతానే యున్నది. పరిపూర్ణము దేనకాలాదిభేదములచే పరిచ్ఛిన్నముగానిది కేవలము జ్ఞానమే చైతన్యమే స్వరూపముగాగలది అన్నిటిని ప్రకాశింపజేయుచు, స్వయంప్రకాశమైనది బుద్ధాది అంతరేంద్రియములకును వేరై వాటి వ్యాపారములను కనుగొనుచు కర్తత్వభోక్తృత్వాది ధర్మములఁ జెందక సుఖదుఃఖములకు పుణ్యపాపములకు బంధమోక్షములకు విషయముగాక సర్వద్వంద్వములకును అతీతమై తానున్నాత్రమసంగియై యున్నది. సకలదృశ్యములకును దృశ్యై నిత్యమై యున్నది. అంతరేంద్రియముల యొక్కయు బాహ్యములగు కర్మేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియములయొక్కయు వాటికిసంబంధించిన అపస్తాత్రయము యొక్కయు శరీరత్రయము యొక్కయు సకలదృశ్యము యొక్కయు సమస్త విషయములను కనుగొనుచు తానుమాత్రము సచ్చిదానందరూపమైయున్నది. ఇట్టిదియే అత్మసత్తుకును అసత్తుకును విలక్షణమైయున్నది కార్యమగు జగత్తునకును కారణమగు ఆవ్యక్తమునకును పేరుగానున్నది. సకల వ్యవహారము ద్వందముతోకూడియే యున్నది. సత్తన అసత్తనయే వెంబడే వ్యవహరింపవలెను. సుఖమనిన దుఃఖము పుణ్యమనిన పాపము. ప్రకాశమనిన చికటియు వెంబడే యుండున్నవి. వేదములును సత్పదార్థమును బొడిచుచున్నవి. అపరమాత్మను ఈ సత్తుతెలియజేయుచున్నవి. విచారించిన ఆ పరమాత్మచేతనే యివన్నియు సత్తావంతమగులై యున్నవి. జీవులయొక్క అజ్ఞాన నివృత్తికై వేదాదులు ప్రవర్తించినవి. ఘటోపాదిని తొలగించుటకు దండము ఉపయోగపడునటుల వేదవాక్యములను కట్టకడకు ఆహం బ్రహ్మస్మి జ్ఞానరూప వృత్తియు అవరణభంగము మాత్రము గలుగజేయుచున్నది. దండము దీపమును ప్రకాశింపజేయునటులయు వృత్తిజ్ఞానము పరమాత్మను ప్రకాశింపజేయజాలదు. అవిలక్షణమై యున్నఅత్మయే అహంబ్రహ్మస్మియను వృత్తిని తెలియుచున్నది. కావున "అశబ్దమస్పర్శమవ్యవహారికం" అను శ్రుతివాక్య రీతిగా వేదాది శబ్దములుకూడా యింద్రియములకు గోచరములుగుటచే

పరమాత్మను వచింపజాలవు. శబ్దశీతమై ఆత్మయున్నది. వాగశీతమనియు నేద్రుతులు ప్రశంసించుచున్నది. పదపద్మిలక్షణమునగా అవ్యవహారము నియు అర్థము బుద్ధాది సాక్షియనగా మనస్సునకు గోచరము కానిదని అర్థము అన్నిటిని ఆవరమాత్మ తెలియచున్నది. ఇదియే అవాజ్ఞానసగోచరము ఆత్మ యని చెప్పెడు వాక్యమునకు అర్థము. ఆవరమాత్మ ప్రాణవశబ్దమునకు గూడ గోచరముగానిది ప్రణవార్తరూపమై యున్నది. అని శ్రుతులు తెలుపుచున్నవి కావున ఆత్మశబ్దశీతము పదపద్మిలక్షణము వ్యవహారశీతము మఱియు నీ ఆత్మవస్తువు "అహం" అనుపదముచే బోధితమగుచున్నది. "అహమ్మనగా" నేను అని అర్థము కాను ఆ పరమాత్మ స్వరూపుడైయుండగా అనాత్మపదార్థములందరి భ్రమచే నేననుచున్నాడు. ఇదియే అజ్ఞానము విచారించిన సేష అనగా ఆత్మయని అర్థము. "అహం పదము" తనను దేహాదులనుండి వేరుజేసి చైతన్య పరమాత్మనుగా తెలియజేయుచున్నది. అహంపదము (నేను) స్త్రీల యందును పురుషులయందును నపుంసకులయందును యొకటిగానే యున్నది. సర్వజాతులయందును సర్వశ్రమములయందును, జాల్మ్యాది సకలావస్థల యందును మార్పును జెందకయున్నది. త్వం ఇందం (నీవు ఇది) అను పదములును సర్వనామ వాచకములగుటచే అన్నిటియందును యొకేతిగానుండును. అయినను అహం అనునది ఆపరోక్ష జ్ఞానరూపమైయున్నది. త్వం ఇందం పరోక్షి ములై యున్నవి అందుచేతనే అహం పదము మాత్రము ఆత్మబోధకముగా మున్నది. నేనను వ్యవహారము లేకయే వ్యవహారమున్ను జరుగుటలేదు. ఇది అందరికి అనుభవసిద్ధముగదా! కాబట్టి ఆత్మలేక యెదియు జరుగుటలేదు. ఆ ఆత్మయే అన్నిటిలోను యున్నది. అందుచేతనే సకలవ్యవహారములు జరుగుచున్నవి. ఆత్మమాత్రము ఆనంగమై విరివై యున్నది. "తత్త్వమసి" అను వాక్యమున త్వం అను పదమునకు వాచ్ఛార్థ లక్ష్యార్థములవలె అహం అను పదమునకును వాచ్ఛార్థలక్ష్యార్థములుగలవు. అహం అనగా సకలేంద్రియాదులతో గూడిన అంతరాత్మ వాచ్ఛార్థము లక్ష్యార్థము ఇంద్రియాదులను విడనాడి కేవలమై తన్మయమైన అంతరాత్మ కూటస్థాత్మయేయని తెలియవలయును. అనగా ఆ ఆత్మ అహం పదముచే బోధితమై అహం పదమునకు లక్ష్యార్థమై యున్నది చక్కగా విశదీకరించిన అహం పదముగూడ కల్పితమే. విర్విషయమగు పరబ్రహ్మము అహం పదమునకు విషయముగాదు. అన్నిటిని విషయము చేయు

చున్నదై ఆయాత్మయుంటున్నది. ఇదియే సత్యము అహం వదార్థముబోధకై అజ్ఞాన నివృత్తికై ఉపనిషత్తులచే వ్యవహరింపబడినది. మఱియు ఆయాత్మ అన్నిటిలోను ఆతిందరాత్మయై యున్నది సర్వదా ఆనందరూపమై యున్నది ఆనందమే పరమాత్మ అదియేతాను. నిరావరణ స్వయంప్రకాశానందపునఃము.

మఱియు పై జెప్పిన ప్రకారము ఆత్మ యొక్కటియే సత్యమైనది. ఆనందరూపమైనది తదితర అనాత్మ వదార్థములు దుఃఖజనకములు అనిత్యములు. తాను నచ్చిదానంద పునఃమైన పరమాత్మయై యున్నాడను అదిష్టాన జ్ఞానిరీతిగా సత్యమయిన ముముక్షువు సత్పదార్థమును అసత్పదార్థమును విభాగ పూర్వకముగా తెలియుచున్నాడు. వత్తైనది ఆత్మయే సారవంతమైనది ఆయ్యదియే ఈ సంసారములో అన్వేషించి తెలిదగినది ననాతవమైనది. ఆపరమాత్మ యొక్కటియే అనాత్మ వదార్థజాతమంతయు వినశ్వర స్వభావముగలదియే భౌతికజనకమే ఈ ప్రకారము బ్రహ్మవిచారముచే సదనత్తులగు ఆత్మనాత్మం విభజించి తెలియుటయే ఆత్మనాత్మవివేకమగును. ఇదియే సదనద్వివేకమగును ఇట్టిసారగ్రహి అనగా యదార్థవిచారణ జ్ఞానమే అన్నిటికి ప్రధానమూలమై యున్నది ఈ జ్ఞానముచే స్వయం ప్రబోధజనించును. దానిచే ఆత్మతత్త్వ నిశ్చయముగలుగుననియు ఆస్వాత్మ నిర్ణయముచే అనందపరిపూర్ణ జ్ఞానస్వరూపము తానెంతెలియుచున్నాడనియు ఈప్రకారము కనుగొన్నందుచే సమస్త దేహాద్యహంకారములనుండి అనగా ప్రాకృతసంబంధముల నుండి విముక్తుడై పరమశాంతిని ముముక్షువు పొందగలుగుచున్నాడు. అనగా వివశ్చిత్తు ॥

తా॥ దోషజ్ఞాడు అనగా గుణములను దోషములను గురై యుండువాడు. పశుచు దృష్టియనదగు జ్ఞానయోగదృష్టిగలవాడు అట్టినిత్యానిత్యవస్తువువివేకి అనత్త గు అనాత్మ ప్రపంచమునుత్రోసి సత్తగుపరమాత్మను గ్రహించుచున్నాడు మధ్యమ (కుమ్మెద) తామరపుష్పమునుజేరి పుష్పరసమును మాత్రము గ్రహించుచున్నది. దగ్గఱయున్న కింజల్కములనుగాని విత్తనములుగాని దేనిని స్వీకరింపదు. అలాగున దేహమను హృదయమున అంతఃకరణమును పుండరీకమున్నది. ఆ హృదయపుండరీకములోనున్న కింజల్కాదులవంటి వృత్తులనవిడనాడి వివేకి హృదయ కమలమునే పరిశోధించి పుష్పరసమువంటి సరమ త్మతత్త్వమునే అనగా స్వరూపమునే కనుగొనుచున్నాడు. ఇట్టి విచారణ అన్నిటికన్న వింక్షణమైనఆత్మయేతాను అదిపరబ్రహ్మమని నిర్భయజ్ఞానవ

గలవాడగుచున్నాడు ఈ విశ్వయమును శాస్త్రములయందును గుడుదేవుని ద్వారాను గ్రహించుచున్నాడు. అంతమాత్రముచేతనే ప్రయోజనముగలుగడు. అజ్ఞానము నశించి జ్ఞానికాడు. మరేమనిన ఆ పరమాత్మవిశ్వయము స్వానుభవ పూర్వకముగా బడయవలయును. శ్రీవణముజేసి ఆపరమాత్మతానని మననము జేసి దానియందే పరబ్రహ్మమందేధారణజేసి ఆ పరమాత్మ తాను గావలయు ఇదియే విజ్ఞోదయగును. స్వయంప్రబోధ ఇట్టిస్వానుభవ బోధదృష్టిచే అత్మ విశ్వయము గలుగుచున్నది. అందుచే తాను అఖండ పరిపూర్ణ జ్ఞానముగలవాడ గుచున్నాడు. అప్పుడు నకలానాత్మ బంధములనుండి విడిచిది ప్రకృతిశాశముచే తాను సర్వకాంతిని బొంది నర్వోపరతుడై పరబ్రహ్మమగుచున్నాడు.

“అవి కల్పేన” సమాధిసా” వికల్పరహిత సమాధిచే నిర్వికల్పసమాధి అనగా హృదయములో యేవికల్పములు యేవృక్షులు మరిన వాననలలేకుండ యుండవలయును. శరత్కాల నిష్కలంక పరిపూర్ణ చంద్రునివలె అంతఃకరణము కుద్ధముగా వుండవలయును. ఏయొక అనాత్మ భావములుగాని దృశ్యమునుగాని లేకుండజేయవలయు కేవలము బ్రహ్మకారవృత్తితో మనస్సంతయు పరిపూర్ణమై బ్రహ్మమయమై యుండవలయును. అప్పుడు మనస్సే లేకుండుటచే దృశ్యము పూర్తిగా నశించును. తాను పరబ్రహ్మమేయగు చున్నాడు. ఇదియే స్వస్వరూపస్థితియగును హృదయమున శరత్కాలంకరహిత పరిపూర్ణచంద్రునివలె కుద్ధమై, ప్రకాంతమైవున్నందుచే చంద్రునినుండి సర్వతో వ్యాపమగు పరికుద్ధమగు జ్యోత్స్న బయలుదేరునటుల అట్టిపరికుద్ధ హృదయమునుండి ప్రకాంతమైన అఖండపరిపూర్ణానందమద్భవింపచున్నది. తాను అనందరూపుడగుచున్నాడు. ఈ నిర్వికల్పసమాధియే అనంప్రజ్ఞాత సమాధియగును. త్రిపుటి భేదములేక అంతయు పరబ్రహ్మమయమై యుండుట అన్ స్వరూపస్థితి ఈ ప్రకారముండుటయే అనంప్రజ్ఞాత సమాధి యని చెప్పబడును. ఈ సమాధుల గుఱించి యోగశాస్త్రము చక్కగాఁదెలుపుచున్నది. సమాధులు యోగసమాధులనియు రెండువిధములుగావున్నవి. యోగసమాధులనియు అంతఃకరణనిరోధ రూపములై యుండును. వీనివియమవియమాదులు యోగాంగములై యున్నవి. మఱియునివిజ్ఞాన సమాధ్యభాసమునకు అవస్యకములేయగుచున్నవి. ఈ యమవియమాదులను జ్ఞానసమాధికి తగినట్లుగాను జ్ఞానాంగ యమవియమాదులు ఉపనిషత్తులయందు చెప్పబడి యున్నవి.

యోగసమాధికి ముఖ్యములుగా యమవియమాదులెటులున్నవో అటుల జ్ఞాన
 మాదులకు కుభేచ్ఛతను మానసి అనంపక్తి పదార్థభావనాది మొదలగు సప్త
 భావభూమికలు ముఖ్యావసరములై యున్నవి. జ్ఞానసమాధులన్నియు అంతః
 కరణములకు అతీతమయిన పరబ్రహ్మస్థితి రూపములై యుండును. విచారిం
 పన జ్ఞానులు యోగులు దేలిపెడు నిర్వికల్పసమాధి యొకే అర్థమును ప్రతిపా
 పించునదై యున్నది. అయినను ముముక్షువుల యోగ్యతానుసారము సాధింప
 పరయును. అందువ జ్ఞానులును సకలాంతఃకరణ వృత్తులను సశింపజేసి తాను
 పరబ్రహ్మమై యుండవలయును. తాను అనగా జీవుడుకాదు. పరబ్రహ్మమేను
 మని జీవబ్రహ్మైక్యయోగమును చెప్పుచున్నారు యోగులును అన్నివృత్తులు
 సశింపజేసిన అంతఃకరణమే లేకపోవుచున్నది. అప్పుడుమనస్సు బ్రహ్మరంద్ర
 మనబడు పరబ్రహ్మమందు రయమగుచున్నదని తెలుపుచున్నారు. కావున
 యోగసమతమునను నిర్వికల్పసమాధి యనగా పరబ్రహ్మస్థితినుండుటయే వేరు
 గాదు. ఇంతకు సిద్ధావస్థ యేమన బాహ్యోత్కంఠరముల యందును యెచ్చోటను
 సకలేంద్రియములు తత్త్వావ్యాపారములతోగూడికొనియుండుట యను జాగ్రద
 వస్థయందును కేవల మానసిక వృత్తిరూప స్వప్నావస్థ యందును సకల
 వృత్తుపశమ రూపబుద్ధి విలయరూప సుషుప్త్యవస్థయందును సర్వకాల సర్వ
 దేశ సర్వావస్థల యందును యే ప్రజ్ఞారూప అఖండజ్యోతి స్వయంప్రకాశమా
 నమై దేదిప్యమానమై దేశకాలాది పరిచిత్తి లేక వెలుగొందుచున్నదో అట్టి పర
 బ్రహ్మమేతాను సచ్చిదానందరూపుడును తానేయను అఖండపరిపూర్ణ స్వాను
 భవ విజ్ఞానము నిరంతరముండుటయే నిర్వికల్పసమాధి యగును. ఇదియే వేదో
 పదిషదాదులచేతను మహాత్ములగు బ్రహ్మనిష్ఠానుభవముగల వారిచేతను గురు
 వాక్యముచేతను ముముక్షువులకు ప్రసాదించిన సిద్ధమై నిర్జి తమై యున్న పరమ
 ధర్మము ఇట్టి నిర్వికల్పసమాధిచే హృదయములోని సకల మాయా మాలిన్య
 సంస్కారములు జన్మాంతురములు పూర్తిగా నశించుచున్నవి. సకలవాసనా
 సముదాయమగు అజ్ఞాన గ్రంధితుత్తువియలగుచున్నది. అప్పుడు హృదయ
 వుండరీకము వికశించుటచే అజ్ఞానమను ముకుళితావస్థ (ముడుచుకొని హృదయ
 కమలముండుటయను స్థితి) లేకపోవుచున్నది అనగా హృత్పుండరీకము విర
 జమై (రజోగుణ రహితమై) వికద్దమై (తమోగుణ రహితమై) నిరావరణమై
 (సత్వగుణమును కూడి అతిక్రమించినదై కేవల పరబ్రహ్మమై యుండును.

అప్పుడు చిత్తము చిత్తముగాదు. మకారరహిత చిత్తగును ఇదియే విజ్ఞానావస్థ హృదయములోని వాననాసంపుటము వశించుటవలన ఆజ్ఞానము (అవిద్య) తొలగుటచే అంతఃకరణమును నది (సంకల్ప వికల్పాత్మక మనస్సు) లేచదగును. ఇదియే ఆమనస్కుస్థితి తాను పరబ్రహ్మమని నిస్సంశయముగా తెలియుటయే యగును. ఇట్టి సకలవృత్తు పరమరూప స్వయంప్రబోధచే అద్వితీయ పరమాత్మ దర్శనము సిద్ధించుచున్నది. అనగాతాను ఆ పరబ్రహ్మమే యను నిశ్చయ తత్త్వముచే తానుతానై (పరబ్రహ్మమై) యుండుటయను స్వస్వరూపస్థితివలన పరబ్రహ్మమే తానై యున్నాడు. మఱియొకటిలేదు. అద్వితీయ బ్రహ్మమే ప్రజెప్పిన విషయమునే భదవద్గీత జెప్పుచున్నది.

శ్లో॥ యదాతేమోహకలిలం, బుద్ధిరవ్యతి తరిష్యతి |

తదాగం తాసినిర్వేదం, శ్రోతవ్యస్య క్రుతస్యచ॥

తా॥ ఓ అర్జునా! నీయొక్క బుద్ధి ఆజ్ఞాన కాలివ్యరహితమెప్పుడగునో లేక ప్రజ్ఞాదూషమగునో (నీవు పరబ్రహ్మమగుడవో) అప్పుడు సకల శాస్త్రముల యొక్కయు సకలోపవిషత్తుల శ్రవణముయొక్కయు ఫలితమైన పరబ్రహ్మ స్థితిని పొందినవాడగుదువు. “పరందృష్టానివర్తతే” అనగా పరబ్రహ్మమను గొందిన పూర్తిగా జ్ఞానావరణము తొలగును “భిద్యతే హృదయగ్రంథి” మొదలగు నాక్యములచే ప్రేచితముననుసరించక కరోపవిషత్తులను నిరూపించుచున్నవి. తనుక నిర్వికల్ప నిరంజన విర్వికార నిత్యశుద్ధముక్త పరమానంద రూపమైన స్వస్వరూప పరబ్రహ్మమును మరువకయుండుట, అంతయుతానై యుండుటయను నిర్వికల్పసమాధిని విరంతరమభ్యసించుటచే గ్రంథిరూప సకలా జ్ఞానావరణములు తొలగి పరిపూర్ణ బ్రహ్మమగుచున్నాడు. అదియేయున్నది. ఇంకయును సమాధీయనగా శ్లో॥ ప్రకాంతివృత్తిం చిత్తం, పరమానందదాయకం |

అనంప్రజ్ఞాతనామసౌ, సమాధిర్వ్యోగినాంప్రియః ॥

తా॥ అనగా చిత్తము సర్వవృత్తులచేతను రహితమై ప్రకాంతమై ప్రసన్నమై తేజోదూషమై ప్రజ్ఞామయమైభాహ్యభృత్యంతరములయందును కేవలపరబ్రహ్మమై యుండుటయే అనంప్రజ్ఞాతనమాదియగును సర్వయోగులకిదియే పీఠియమయినది. ఇట్టి చిత్తముగలవాడే చిత్స్వరూపియగుచున్నాడు. సకల వ్యాపారములు ఉపరమించుటచే (వశించుటచే) శాశ్వతోపరతిని పొందుచున్నాడు. అంతయు తానై యుండగా బుద్ధియొక్క దోషము వలననే నీవు నేను ఇది అను భేద

కల్పనముదయించుచున్నది. బుద్ధియనగా జీవునకుపాధియగును. ఇదియే జీవ త్వమునకు హేతువగుచున్నది. ఈ బుద్ధి పరమాత్మయగు తనను ఆచ్ఛాదించు చున్నది. కాబట్టి బుద్ధియనగా అవిద్యయగును. ఈ కారణముననుసరించియే అవిద్యోపాధీకుడు జీవుడని శాస్త్రములు వచించుచున్నవి. బుద్ధియను అవిద్యో పాధి తొలగిన జీవుడు పరమాత్మయే అగుచున్నాడు. ఇట్టి బుద్ధియొక్క నైజ దోషమేమనగా ఆత్మను మరుగుపరచి స్వరూపస్థితిలేకుండ జేయుటయే తానె వదోయని తెలియకుండ జేయుటయే ఇదియే అజ్ఞానము. ఎప్పుడు అవిద్యారూప బుద్ధ్యుపాధి దోషము చేతనను మరచుచున్నాదో అప్పుడు సకల దృశ్యము స్ఫురించుచున్నది. బుద్ధియే దేహాదులన్నిటిని కల్పించుచున్నది. మఱియు ఆబుద్ధియే దేహేంద్రియాదులందు అత్మత్వబుద్ధిని (ఆనాత్మభావనను) గఢ గజేయుచున్నది. ఇదియే మిథ్యాత్వరూప అధ్యానము భ్రాంతి బుద్ధిదోషము దీనిచేతనే నీవు, నేను, ఇది, అను భేదప్రపంచము ప్రతీయమానమగు చున్నది. త్వం నీవు, అహం నేను, ఇదం ఇది ఈ మూడు శబ్దములను సర్వనామ వాచ కములే విచారించిన సర్వశబ్దములకు అధిష్ఠానమైనది. పరమాత్మ చైతన్యమే అయినను త్వం అనగానీవు చైతన్యము ఇదం ఇదిచేతనారూప ప్రపంచము అని ఈపదములకు అర్థమగుచున్నది. ఈ పదములచే బోధితములగు వాచ్యార్థ లక్ష్యార్థములలో ఉపాధిరూప దేహేంద్రియాదులగు వాచ్యార్థమును వదలిన అప శిష్టమైనది. చైతన్యము ఇది లక్ష్యార్థము ఇదియే సత్యము. ఈ యర్థమునే శ్రీ భగవద్గీతలో ప్రతిపాదించబడినది.

శ్లో॥ న త్వేవాహం జాతునానం, న త్వంనేమే జనాదిపాః

న చైవ న భవిశ్యామ నర్వేవయమతః పరమ్॥

తా॥ నేను నీవు ఈ జనులున్ను సర్వదావుండువారలమే అని శ్రీకృష్ణపర మాత్ముని వాక్యము ఆత్మయెన్నటికిని నశించదని భావము. అయినను త్వం, ఇదం, నీవు ఇది ఈ శబ్దములు పరోక్షపదార్థములనే బోధించుచున్నవి. కావున పారోక్ష్యజ్ఞానమునే కలుగజేయును. ఇదం అనగా ఎటులదృశ్య ప్రపంచ ప్రతీ తియగునో అటులనే త్వం అను శబ్దము చేతను పరోక్షమైన ప్రపంచ ప్రతీతియే అగుచున్నది. తత్త్వమని అనువ్యాకృత్యమున త్వం అనగా అహం బ్రహ్మాస్మి. వాక్యములోని అహం పదార్థకూటస్థ బ్రహ్మమేయని విచారించబడినది. ఒక వేళ త్వం పద ఇదం పదములు చైతన్యమునే బోధించుననైనను. వాటిచే

బ్రహ్మజ్ఞానము పరోక్షముగానే కలుగుచున్నది. కాబట్టి గురువు శిష్యునకు నీవు బ్రహ్మము అని బోధించునప్పుడు త్వం పదార్థమగు పరోక్షార్థమును గైకొనక అహం పదార్థమునే తెలియుచున్నాడు. అహం భిన్నపదార్థములగు యష్మత్ ఇదమాది పదార్థములు పరోక్షార్థ రూపములు అహం పదార్థము అరోక్షనురూప మని శ్రీ జగద్గురు శంకరాచార్యులు చెప్పియున్నారు. తనుక అహం నేను దీని యొక్క అర్థము ఇతరపదార్థములవలెగాక ముఖ్యముగా ముముక్షువు వక్తగా విచారించదగినది. దీని చేతనే అపరోక్షనుభూతి కలుగును. ఈ అర్థమునే నిరంతరము నేనుబ్రహ్మమని జీవుడు హృదయమున జపించుచున్నాడు. ఇకను విచారించిన నేను అను వ్యవహారము కూడ బుద్ధి కల్పితమే ఇదియే మూలాధ్యాన సర్వాజ్ఞానవీజము దీనిగుండియే నమస్త పప్రంచోత్పత్తియగు చున్నది పరమాత్మ అనంతరము బుద్ధి అనగానే ద్వైతము సిద్ధించును. తరువాత నా త్వము సిద్ధమయ్యేయున్నది తనుక ఉపాధిని విడనాడిన పరమాత్మయైతానగు చున్నాడు. విచారణ లేక బోవుటచేతనే తన్నుతాను మరచిపోవుట చేతనే భేద భావములు గలుగుచున్నవి లోకమున నీవు నేను వాడు అను భేద వ్యవహార ముయెంతయో దుఃఖకరముగను ఏకత్వభంగకరముగను యున్నది. అలాగున నీవు జీవుడు. ఇది ప్రపంచము అది బ్రహ్మము అను ప్రకీతి అజ్ఞానజనకమై శోకమోహాత్మకమై యున్నది మనమందరమొకటే ఒకే వంశమున జ్మించితిమి. మనకు భేదములేదు అను అభేదవ్యవహారము యెంతనుఖకరమై అనందదాయకమై బుక్యమత్యప్రదాయకమై యున్నదో అటులనే మనమందరము దైవాంశ సంభూతులమేగాక తేవల పరబ్రహ్మస్వరూపులము జీవుడనదేవుడగు బ్రహ్మమే నేను అని తెలిసిన అమందానందనందోహ విజ్ఞానానంద పరిపూర్ణ బ్రహ్మమందు సతతము రమించుచున్నారము. కావున భేదవ్యవహారమంతయు బుద్ధి కల్పితమగును. ఇట్టి అవిద్యోపాధి జీవత్వాపాదక బుద్ధిదోషము తదావరణము తాను పరబ్రహ్మమే వేరుగాదు. అను ధృఢప్రజ్ఞారూప సంకల్ప కూన్యాత్మక జ్ఞానసమాధియందు ఆద్యయమైన సామాన్య విశేషభావకూన్యమై పరమాత్మ సాక్షాత్కరింపబడగా నశించుచున్నవి. సమాధియందు విచారణ జ్ఞాన స్వామభవ సాక్షాత్కరమందు పరమాత్మ నిరావరణమై తేజరిల్లుచున్నది. ఆ పరమాత్మ అద్యయము తనకు తానే యున్నది. అచోపేట బుద్ధ్యాదులుండవు. తనకు తానే సాక్షాత్కరించుచు అనందఘనమైయున్నది. సామాన్య విశేషభావ

రహితము పరమాత్మ సామాన్యమనగా ఈసమస్త ప్రపంచము విశేషమనగా ప్రపంచబాధకము సామాన్యమగు దృశ్య ప్రతీతి విశేషరూప పరమాత్మ జ్ఞానముచే నశించుచున్నది. ఇట్టిది సామాన్యవిశేషభావము విచారించిన పరమాత్మ బాధ్యభాదక భావము లేనిదగుటచేతను దృగ్దృశ్య భావములేనిదగుట చేతను అద్వితీయమగుటచేతను తనకుతానే వెలుగొందుటచేతను నిర్విశేషమై యున్నది శేషమనగా ప్రపంచము శేషీయనగా పరమాత్మ ఇట్టి శేషశేషి భావము లేనిది పరమాత్మ అద్వితీయము ఇట్టి అఖండపరిపూర్ణజ్ఞానము భ్యాననమాది యందున చిత్తలయముచే ప్రజ్ఞాస్వరూప స్థితిగలుగగా సకలజుద్ధి దోషములు నశించుచున్నవి. అందుచే నర్వవికల్పములు నిశ్శేషముగా విలయమొందుచున్నవి. అప్పుడు వస్తుతత్వము లేక బ్రహ్మస్వరూపము సునిశ్చయముగా దృఢమగుచున్నది. ఇదియే స్వానుభవ వస్తుతత్వ చిహ్మవిజ్ఞానము నిరావరణమైన అఖండస్వస్వరూపము అనందము. కాబట్టి ఇట్టిపరతత్వమును పొందుటకు సకలేంద్రియ నిగ్రహరూపకమము బాహేంద్రియ నిగ్రహరూపదమము గలవాడును అంతరేంద్రియములగు మనోబుద్ధిచిత్తాహంకారములను బాహ్యములగు వాగాది కర్మేంద్రియములను త్వక్కుచక్షురాది జ్ఞానేంద్రియములను జయించిన వడును అనగా సకలేంద్రియములను తనవశములో నుంచుకొన్నవాడును.

శ్లో॥ మాత్రాస్పర్శాస్త కౌంఠేయ, శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః ।

అగమాపాయినోఽనిత్యా, స్థాంతితీక్ష స్వభారత ॥

తా॥ అనిత్యములైన వచ్చిపోవుచున్న శీతోష్ణసుఖదుఃఖముల గలుగజేయుచున్న యింద్రియవిషయములనన్నిటిని నహించుకొను మర్దునాయను భగవద్గీతావాక్యముననుసరించి శీతోష్ణసుఖదుఃఖాది సకలద్వంద్వముల నహించుటయను క్షమతో గూడినవాడును

శ్లో॥ శక్తోత్తిహైవ యస్సోధుం, పాప్రీర్కరీర విమోక్షణాత్ ।

తామక్రోదోద్భవం వేగం, సయత్తస్సమభీనరః ॥

తా॥ ఈ భౌతికశరీరమును వదలకముందుగనే తామక్రోధాది వికారములనెవడు నహింపశక్తుడై జితేంద్రియమగుచున్నాడో వాడే యోగయుక్తుడై సుఖసంతుడగుచున్నాడు అని భగవద్గీతలో వచించినరీతిగా సకలేంద్రియ వ్యాపారములు లేనివాడై సకలవృత్తులుచవళమించినవాడై మరోద్వేగమును అడంచినవాడును యే యొకసంకల్పములు పుట్టినీయక చూచువాడును ప్రత్యాహారము (స్వభావ

ముగా విషయములయందు యింద్రియములు సంపరించుచుండగా వాటిని మరలించుట) గలవాడును విశ్వాసుసంధానపరుడగు ముముక్షువు జీవాత్మనే పరమార్థునిగా తెలియుట లేక బ్రహ్మమందు మనస్సునులయింపజేయుట అనగా స్వస్వరూపస్థితిలో నుండుట. తన్నుతానై యుండుటయను సమాధిని (సర్వద్యారాణిసంయమ్య మనోహృదినిరుధ్యచ అనగా సమస్తేంద్రియ వృత్తులు జయించి మనస్సు పరబ్రహ్మమందే విలుపుట) ఆభ్యసించుచున్నవాడై అంతయు బ్రహ్మమేను తనకన్న పేటొకటిలేదు. అందఱి హృదయములలోను వేరుగొందుచున్న చైతన్యము తానే పరిపూర్ణ బ్రహ్మమొకటియే స్వయం ప్రకాశమావృత్తి జ్ఞానరూపమై ఆనందఘనమై యున్నదను సర్వాత్మభావమును బొందుచున్నాడు. అట్టి స్వస్వరూప సర్వాత్మ భావముచే బ్రహ్మమే తానై యుండుటచే నకల అవిద్యాంధకారప్రయత్న వికల్పదోషములు నశించుచున్నవి చీకటివలన స్థాణువును పురుషుడని తలంచుట శ్రాద్ధును సామని, ద్రమించుట మొదలగు భ్రాంతులు గలుగుచున్నవి. ఆలాగున అజ్ఞానాంధకారము నకలభయములకు కారణముగానున్నది. సమస్తజనులు వస్తుతత్త్వమును తెలియక నిద్రించుచున్నారు. ఆలాగున అజ్ఞానాంధకారముచే యీ శరీరేంద్రియాదులనే తనవని తలంచి దేహాత్మబుద్ధితో మెలంగుచు సంసారసాగరమున మునుంగుచు పరమాత్మను తెలియక తమ్ముకామే మరచి తమోగుణ భూయిష్ట ధ్యాంతి మోహాత్మకనిద్రనుపొందుచున్నారు. తాము అపరమాత్మయను భృథప్రభోద జ్యోతిచే అజ్ఞానాంధకారము మటుమాయమైపోవుచున్నది. ఇట్టి సర్వాత్మభావముచే నకల సందేహములు పూర్తిగా నశించుచున్నవి. నకల సంకల్ప వికల్పములు విలయమొందుచున్నవి నకల వికల్ప దోషరహితుడు స్వస్వరూపస్థితి యందుండువాడు అజ్ఞానమును విశ్లేషముగా దహింపజేసినవాడు కనుకనే క్రియారహితుడై ఆత్మఆచలముగనుక ఆచలపరబ్రహ్మమై వివిక్తారుడై విశృంఖలై నకలసందేహ విర్యుక్తుడై బ్రహ్మకార వృత్తితో

శ్లో॥ యోఽన్తఃసుఖోఽన్తరారామ, స్తధాన్తర్జ్యోతిరేవయః ।

సయోగీ బ్రహ్మవిర్యానం, బ్రహ్మభూతోఽదిగచ్ఛతి ॥

తా॥ సుఖస్వరూపమగు పరబ్రహ్మమందు రమించువాడైన అంతర్జ్యోతిరూపుడైన యోగిబ్రహ్మమై విర్యాణముపొందుచున్నాడు. అను భగవద్గీత రీతిగా అఖండ పరిపూర్ణ బ్రహ్మమై విరవచికానందముతో సర్వదాయుండును. బయట

నున్న దృశ్యవ్యవహారమును ఇంద్రియార్థములగు శబ్దాది విషయములును చెవి మొదలగు జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియములను అంతరికదృశ్యమనదిగు మనస్సును నాదినేను అనునట్టి అహంకార మమకారములను ఈ సమస్తమును జ్ఞాన స్వరూప పరబ్రహ్మమందు పూర్తిగా లయంపుజేసి పంచీకరణ శాస్త్రజ్ఞులు పరబ్రహ్మమునుండియే సమస్తమున్ను ఉద్భవించుచున్నది " యస్మాభూతం తత్తు తత్తైవవీయతే" అనగా ఎక్కడనుండి పుట్టినదో అది అక్కడనే లయించుచున్నది. అను న్యాయముగా ఈసమస్తము బ్రహ్మమునుండియే పుట్టి బ్రహ్మమందే లయించుచున్నదని చెప్పచున్నారు. అట్టిరయదీంకనా ప్రకారము తెలిసి అంతయు బ్రహ్మమందు లయించగా బ్రహ్మమే మిగులుచున్నది. కావ సమస్తము బ్రహ్మమని చక్కగా నెఱింగియే కొద్దిదృశ్యమును గూడా స్ఫురింప నీయక అఖండ విజ్ఞానరూప పరమాత్మయందు లేక స్వస్వరూపమందు ఏకకద గలవారు భావమంది తద్రూపులైనవారు అజ్ఞానపాశబంధముల నుండి అసగా హృదయ గ్రంథులనుండి విడువడి సమస్త వాసనలు పూర్తిగా నశించినవారై ముక్తాత్ములగుచున్నారు. ఇదివరకు తమ స్వరూపమును తెలియక అజ్ఞానబంధ బంధితులైరి. ఇప్పుడు తన స్వరూపమును బంధరహితమని విశ్వశుద్ధులై మని యెరింగినవారగుటచే ముక్తులైరి ఇట్టివారే శాశ్వతసుఖమును బడయుచున్నారు అటుగాక ఆత్మకు దూరములైన దృశ్యమునకు సంబంధించిన అశాశ్వతమగు అనాత్మ కథలను లేక శాస్త్రజన్య పరోక్షజ్ఞానమునే అభివర్ణించుచు తాము వచించిన ఆత్మయొక్క రూపమునందు నిలకడలేనివారు కాలమును వృధాగడుపువారు ముక్తులుకాజాలరు స్వానుభవ అపరోక్షజ్ఞానములేక పరోక్షజ్ఞానముచే ముక్తి గలుగదు ఎన్నాళ్లు మహావాక్యరమలను అభివర్ణించుచుండినను స్వానుభవము గలుగనేరదు. అటులనే స్వానుభవజ్ఞానము పొందక తృప్తుడుకాజాలడు. కాబట్టి తన చిత్తమును చిద్రూప పరబ్రహ్మమందు లయింపజేసి పరబ్రహ్మమందు న్నవారు నిర్వికల్ప సమాధి యోగనిష్ఠులనియు స్వానుభవజ్ఞానులనియు తెలియ వలయును.

శ్లో॥ దృశ్యగత్యనిదృశ్యంశిష్టాన్త్యక్త్యాఽసౌభాగ్యసంబరం
విందత్యేవన సందేహః, పరమాత్మాన మవ్యయమ్॥

తా॥ దృశ్యుగు ఆత్మయందు దృష్టియుంచిన జ్ఞానయోగి ఆత్మకు బాహ్యమగు దృశ్యమునంతను వదలి పరమాత్మను తెలియుచున్నాడు. సందేహములేదు.

అదియునుంగక పరమాత్మ అద్వితీయుడే కేవల చైతన్యము అయినను స్థూల మాక్షికారణ శరీరోపాధులచే నానాత్వమును జెందుచున్నాడు. తానొకడై చేతనా స్వరూపుడయ్యు తత్తదుపాధులచే అనేకవిధములుగా భాసిల్లుచున్నాడు. ఇందు లకు శ్రుతిప్రమాణము

శ్లో॥ గవామనేక వర్ణానాం. శీరస్యాప్యేక వర్ణతా ।

శీరవత్పశ్యతేజ్ఞానం. లింగవస్తు గవాయథా ॥

తా॥ ఏలశ్వేతాది వర్ణములచే గోవులనేకభేదములతోనున్నను పాలు ఒకటియే అదేతీరున ఆత్మయు ఒకటే శరీరములు వేరు అనగా ఒకే పరబ్రహ్మ చైతన్యము అవిద్యోపాదిచే జీవరూపముధరించుచున్నది. ఆ అవిద్యామయ జీవుడు శరీరములో ప్రవేశించి సమస్తవ్యవహారము చేయుచు భేదబుద్ధిచే అనాత్మవదార్థములు నేననియు నావనియు తలంచి భ్రమించుచున్నాడు. విచారించిన వాటి కన్నిటికి విలక్షణుడై సాక్షియై సమస్తమునెఱుంగు ననాతనుడు.

శ్రు॥ ఘటసంవృతమాకాశం. నీయమానేఘతేయధా ।

ఘటోనీయే తనాకాశ. స్తద్వజ్జీవోనభోవమః ॥

తా॥ ఘటము పోయినను ఘటగత ఆకాశముపోదు. నశింపదు. అతీరున శరీరము పోయినను ఆత్మవిత్వము త్రివిధాత్మక శరీరముకన్న వేరై వ్యప్తి సాక్షిత్వము పొందుచున్నాడు.

ఇకను విచారించిన సాక్ష్యతీతమగు పరబ్రహ్మస్వరూప కేవల చైతన్యమే తానుగాయున్నాడు. అటులనే ఒకే పరబ్రహ్మ చైతన్యము మాయోపాదిచే ఈశ్వరరూపమును ధరించుచున్నది. ఆ ఈశ్వరుడు ప్రపంచోపాదిలో ప్రవేశించి చరములగు దేవతిర్యక్ మనుష్యాదులగను ఆచరేములగు పర్వతాదులగను తోచుచున్నాడు. ఈప్రకారముగా నానావిధ చరాచరాత్మకమై ఈశ్వరుడున్నాడు. దానికంతయు వియంతయై, సమస్తమును కనుగొనుచున్నాడు. విచారించిన ఈశ్వరుడు సమస్తమునకు సాక్షియై యున్నందుచే సమప్తి సాక్షిత్వము నొందుచున్నాడు. ఇకను పైన విచారించిన సమప్తి సాక్ష్యతీతమగు పరబ్రహ్మ చైతన్యమే కేవలమై యున్నది. ఈదాగున పరబ్రహ్మమే ఆయా ఉపాధులచే నానాగా తోచుచున్నది ఉపాధి కల్పితము గనుక కల్పితోపాదిని దూరీకరించగా తాను శరీరముకన్న వేరగుటచే వ్యప్తికిసాక్షియై అన్నిటిలోను తానున్నాడు, కనుక సమప్తిసాక్షియైన ఈశ్వరచైతన్యమే తిరువరి స్వస్వరూప

నుందు ఉపాదిభూత వకలదృశ్యము వశించినందుచే సాక్ష్యతీత పరమాత్మయై
 కేవలడగుచున్నాడు. అదిష్టానజ్ఞానముచే నిట్టిస్థితిగలుగుచున్నది. కావున అత్మ
 వేత్తయగువాడు విరంతరము పరమాత్మయగు తననుగాంచుటయను నిర్వికల్ప
 సమాధిచే నకలోపాదులను నశింపజేసి అద్వితీయ పరబ్రహ్మము తాగావల
 యును. అనగా దృశ్యమునశింపగా పరబ్రహ్మమేయున్నది. గనుక ముముక్షుష
 నకల బంధములనుండి విడివడనిచ్చచే అనాత్మపదార్థముల దూరీకరించి అత్మ
 పదార్థమగు పరమాత్మయందు ఆసక్తిగలవాడై ఆపరబ్రహ్మమునే వాంచిం
 నిత్య బ్రహ్మనందమును బడయగోరిన అత్మజ్ఞాని ఇతరచింతలను విడనాడి
 దృశ్యమును స్ఫురింపనీయక విరంతర స్వాత్మస్వరూపచింతయగు పరబ్రహ్మ
 ధ్యాననిష్ఠచే బ్రహ్మత్వమును పొందుచున్నాడు. జీవాత్మను వదలి శివత్వ
 మును బడయుచున్నాడు. అదెటులనగా తుమ్మెదచే తీసికొని రాబడిన కీటము
 ఆభ్రమరమునే చూచుచు దానికి భయపడి దానినే ధ్యానించి, ధ్యానించి కట్టక
 డకు భ్రమరమే అగుచున్నది. అప్పుడాపురుగు భయమును వీడి మరియొక కీట
 కమును భ్రమరముగా చేయుచున్నది. అలాగున జననమరణరూప సంసార
 మునకు భయపడిన జీవుడు నద్గురు శరణ్యమును పొంది గురువాత్మముచే పర
 బ్రహ్మమునే ధ్యానించుచు నేను దేహతీతబ్రహ్మమును వేరుగాదు. అనువాక్య
 మును భ్రమర యుంకారమువలె అనుసంధానము జేయుచు తాపరబ్రహ్మమగు
 చున్నాడు. తరువాత నిర్భయుడై తానున్న బద్ధజీవులను ముక్తులనుగా జేయు
 టకై లేక జీవులను శివత్వమొందుటకై పర్యయత్నపడుచున్నాడు. కావున నిరం
 తరము అహం బ్రహ్మస్మి అను మహావాక్యానుసంధానముచే తాను దేవుడగు
 చున్నాడు. మఱియు బ్రహ్మమందలి ఆసక్తియేపరబ్రహ్మధ్యానమునకు ప్రధా
 నకారణము అట్టి స్వాత్మైక్య చింతనారూప నిష్ఠయగు నిర్వికల్ప సమాధియే
 బ్రహ్మత్వహేతువగుచున్నది. ఇటుల ఒకదానికొకటి కారణముగాయున్నది.
 కావున మొట్టమొదట బ్రహ్మమందాసక్తిగలుగ వలయును. దీనినే బ్రహ్మజి
 జ్ఞానయందురు. ఇది అనేక జన్మకృత పుణ్యకర్మలచే సిద్ధమగుచున్నది. ఈ
 స్వాత్మకత్వ స్వాత్మగలిగివెంటెడే సమాధినిష్ఠ బ్రహ్మకత్వ ప్రాప్తులున్న
 గలుగును కావున యోగి విశ్వానిత్య వస్తువివేకముచే అత్మయందభిరుచి గలిగి
 సమాధినభ్యసించిన పూర్ణత్వమును బడయును. అత్మవస్తువ్యయందభిరుచి
 గలుగుటకే అత్మ అద్వితీయము నిత్యము సూర్యచంద్రాది బింబములు ఒక్క-

గిగా యున్నను జలముయొక్క చలనముచేతను నానాత్వములుగా కన్పట్టు
 యధమున ఒకేఅత్మ అంతఃకరణముయొక్క చలనముచేతను కర్తృత్వాది ధర్మ
 ములచేతను చలనముగలదిగను నానాగాను కర్తృగను భోక్తృగను గానుపించుచు
 న్నుది. విచారించిన ఒకేనద్యస్తువే బింబరూపమైయున్నది. అదియే సత్యము
 మనస్సుయొక్క ధర్మములను అత్మయందధ్యస్తముజేయక అత్మధర్మములగు
 లతత్వాదిధర్మములను దెలియవలెను ఆత్మననాతనమనియు ఏకమనియు ఉపా
 సభేధముచే నానాగాభాసిల్లుననియు శ్రుతిచెప్పుచున్నది. పరమాణము

శ్రు॥ ఏకఏవహిభూతాత్మ-భూతేభూతే వ్యవస్థితః

ఏకధాబహుధాచై వ దృశ్యతేజలచంద్రవత్॥

క॥ ఒకేచంద్రుడుజలమునందున చలనముచే నానాగాను విశ్చలత్వముచే ఒక్క
 ఓగాను కానుపించును. అటులనే అందరిహృదయములోని అత్మ అంతఃకరణ
 కలాచలములచే తనవదును. మఱియు పై జెప్పబడిన భ్రమరకీటకసాదృశ్యము
 కనుసరించి తిరుగా॥ ధ్యానం విర్విషయం మనః॥ అనురీతిగా ఇతర చింతలు
 కీకుండుటయు ధ్యానము ద్యేయాకారమైయుండుటయు అట్టిధ్యానముచేతనే పర
 బ్రహ్మాత్వమును ముముక్షువుపొందగలుగును. గాన పురుగుఇతర చింతలుమాని
 యర్వవ్యాపారములుడిగినదై తనను చచ్చినదావిగానెంచి భ్రమరమందే లక్ష్య
 ముంచి దానిస్వరూపమునేజూచుచు తలంచుచు భ్రమరమగుచున్నది. అలాగున
 క్షిణానుపు విరంతరమాత్మాను సంధానముజేయుచు శరీరముమరణించినదనియే
 నావించి తననుపరమాత్మనుగాదెలిసి జీవబ్రహ్మైక్య భావముతోనే ఇతరవ్యాపా
 రములు అన్యచింతలులేక నమస్తేంద్రియములను జాయించినవాడై పరబ్రహ్మ
 మందేలక్ష్యముంచి అచ్చోటనే మనస్సులయింపజేసి పరదృశ్యరహితుడై పర
 బ్రహ్మవస్తుతత్వచింతనారూప స్వరూపనిష్ఠచే పరబ్రహ్మమేతానగుచున్నాడు
 నందేహములేదు కీటకభ్రమరదృష్టాంతముచేనొకచక్కని విశేషముతెలియవం
 నును అనగాగర్భపురుగు యుంకారములేక రెక్కలున్నులేక సామాన్యముగా
 నుండును. అట్టిజ్ఞానరహితమైన చిన్న పురుగు భ్రమరమునేభావించి దావించి
 భ్రమరరూపమైరెక్కలుగలదై యుంకారముతోఆకాశమున తిరుగుచున్నది కీట
 కమే భావనామహిమచే పురుగుధర్మముపిడి భ్రమరధర్మముతోగూడి భ్రమర
 మగుచున్నదిగదా! ఇకజీవుడుచేతనాస్వరూపుడు బ్రహ్మముడై తన్యమయ్యే
 మున్నది. జీవబ్రహ్మములారెండును పనాతనములేగనుక తానుశరీర భ్రాంతిని

వదలి తనస్వరూపమును తాదలించిన గురువాక్యరీతిగా నిరంజనము బ్రహ్మస్మి
వాక్యార్థమును అనుసంధానము జేసినంతమాత్రమాన శివత్వము తప్పకనొందుచు
న్నాడు నేనుపరబ్రహ్మమని, ధృఢవిశ్వాసముగలిగి స్వానుభవపూర్వకముగా
భ్రమరయుంకారమువలె ప్రబోధించుచు చిదాకాశమున అనంగుడై విహరించుచు
న్నాడు. ఇందులో సందేహములేదు కింకకార్యమువలె జీవుడగు తాను శివత్వము
నొందుట శిష్యునిదర్శమైయున్నది. గురువుయొక్క ధర్మము భ్రమరము కీట
మునుదెచ్చి భ్రమరముగాజేయువిధమున జీవులను శివత్వ మొందునటుల పర్య
త్సించుటయేయగును జ్ఞానరహితములగు కీటకములే బావనామహిమచే వేరు
రూపమునుదాల్చి వేరుధర్మములుగలవగుచుండగా జ్ఞానసహితుడు చేతనాస్వరూ
పుడును ఆగుజీవుడు తనస్వరూపమగు పరబ్రహ్మమును అత్యంత శ్రద్ధచే నిరం
తరానుసంధానముచే బ్రహ్మమునుపొందుననుటలో సందేహములేదు ఈశత్వ
మునుదెలియక తాను అజ్ఞానియనియు దుఃఖియనియు ఇత్యాది అనాత్మ భావనలు
దలంచి తనత్వములోనుండువారు కీటకములకన్న నిమ్మదళలోనుండువారనియే
తలంపవలెను. కనుక వేదాంతశాస్త్రమున భ్రమరకీటక సాదృశ్యము అనేకచోటు
లందు అనేకసార్లు మహాపురుషులు ప్రతిపాదించుచున్నారు. గురుశిష్య సంప్ర
దాయమంతయు భ్రమరకీటకన్యాయమువలె యుండవలయుననియే శాస్త్రములో
బోధించుచున్నది. కావున నిరంతర భావనా సామూర్థ్యముచేతనే బ్రహ్మత్వము
నొందవలెను.

శ్లో॥ యథాసంకల్పయేద్యోగీ, యోగయుక్తో జితేంద్రియః।

తదాతత్తదవాప్నోతి భావపవాతృకారణం॥

తా॥ నిరంతరాత్మాభ్యాసయోగి ఆత్మయోగము గలవాడై జితేంద్రియుడై జీవ
బ్రహ్మైక్యతన భావించిన తాను బ్రహ్మమునే పొందుచున్నాడు. భావమే
కారణము.

శ్లో॥ మంత్రేతీర్థేతదాదైవే, దైవజ్ఞేభేషజేగురౌ।

యాదృశీభావనాయత్య, సిద్ధిర్భవతి తాదృశీ॥

తా॥ మంత్రము, తీర్థము దైవము గురువు. జ్యోతిష్కులయందును యెట్టి
భావమో అట్టిసిద్ధియే కలుగును. గనుక పరబ్రహ్మవస్తువు ఇంద్రియాతీత
జ్ఞానము గలవారికే లభ్యమని తెలియవలయు. అపరమాత్మతత్వము యధార్థ
స్వరూపము. మిగులనుశ్చమైనది అవిగుర్త బ్రహ్మవస్తువే సర్వవిలక్షణమై

సమస్త మునెఱుంగుచున్నది. కావుననే సకలేంద్రియముల కగోచరమైయున్నది ఏలాటి ప్రసవవృత్తులులేక దృశ్యతీతమైయున్నది. ప్రజ్ఞామూర్త్యస్వరూపము కాబట్టి సకలవృత్తులు నశించి సూక్ష్మతీమాక్ష్యమై శుద్ధబుద్ధిగల మహానుభావులే పరబ్రహ్మ లక్షణములగు నిత్యత్వ, శుద్ధత్వ, బుద్ధత్వ, పూర్ణత్వ, వ్యాపకత్వ స్వయంప్రకాశత్వ, ఆనందఘనత్వాదులను పొందినవారై ప్రకృతికి పరమగు నచ్చిదానందస్వరూపులై పరిపూర్ణానంద ఘనబ్రహ్మవస్తువును లేక కేవల బ్రహ్మకారమునుజెందిన సర్వదృశ్య రహితమై ప్రజ్ఞారూపమైన బ్రహ్మత్వైక్య రూప నిర్వికల్ప సమాధిచేతనే సర్వేంద్రియాతీతమై అత్యంత సూక్ష్మమైన బ్రహ్మమయ దృష్టిచేతనే తెలియుచున్నారు. అనగా బ్రహ్మలక్షణముల జెయించి బ్రహ్మత్వమునే జెందుచున్నారు. అట్టివారే ప్రకృతిగుణముల నశించిన వారు. కావున అతిసూక్ష్మ దృష్టిచే పొందదగిన బ్రహ్మత్వము స్థూలదృష్టిచే పొందకక్కముగాదు. స్థూలదృష్టియవగా అనేక మలిసవనలతోగూడి పంచ భూతాత్మకమైన సర్వదృశ్యకారమైన వృత్తియగును. అట్టి ప్రపంచదృష్టిచే పరమాత్మ పొందబడదు. బ్రహ్మమయదృష్టిచేతనే పరమాత్మతత్వమును విరంతర ధ్యానసమాధిచే తెలియవలెను. అందుచే సమాధినిష్ఠ నాశ్రయింప వలయును. ప్రమాణము.

శ్లో॥ సమాధినాయేత్కాలం, వృధాచ్ఛింశాం వివర్ణయేత్ ।

ధ్యానేన విలయంయాన్తి, సంస్కారాబహుజన్మనామ్ ॥

౧॥ ధ్యానముచేత సకలజన్మలనుంచి రూఢములయిన సమస్త సంస్కారములు శించుచున్నవి. కాబట్టి సర్వప్రకృతి చింతలను వదలి పరమాత్మ విషయిక నిర్వికల్ప సమాధిచేతనే బ్రహ్మత్వభావముతో కాలమంతయు గడుపవలయును నస్థూలదృష్ట్యా ప్రతివత్తుమర్హతి" ఇందులకు ప్రమాణము ॥శ్రి॥ యతోవాగోవి వర్తంతే అప్రాప్యమనసాసహ॥ అనగా వాక్కు మనస్సు బ్రహ్మము గ్గఱకు పోకాలవు. "సచక్షుర్గచ్ఛతి వవాగ్గచ్ఛతి నో నమః" అనగా నేత్రము క్కు మనస్సు బ్రహ్మము దగ్గఱకు పోవు. "సచక్షిషాపశ్యతి కశ్చిదేనం" వధును చర్మనేత్రముచే పరమాత్మను చూడజాలడు. ఈలాగున శ్రుతులు ప్తితులు చెప్పుచున్నవి. కావున ఇంద్రియాతీతమైన ప్రజ్ఞారూపమైన బ్రహ్మ ప్టిచేతనే పరమాత్మతత్వరూపమును కనుగొనవలయును. మరియు "జ్ఞాత్యమార్త్యైరతి శుద్ధబుద్ధిః" అని చెప్పుటచే ప్రకృతిగుణములు నశించి పరిశుద్ధ

జ్ఞానముగలవారే ఆర్యులు వుండిరు. అట్టివారే బ్రహ్మతత్త్వమును పొందెదరు. అనగా స్వయం ప్రజ్ఞచేతనే వ్రజ్ఞానమనబ్రహ్మవస్తువు ప్రాప్త్యమగును ఘటియు వేదోపవిషత్తులయందు జీవుడు బ్రహ్మమగు విభావమును చెప్పుచు యున్నది, నిరంతర స్వస్వరూప ద్యానమగు దీర్ఘచింతనాదూష ద్యేయాకారము చేతనే మనస్సు అజ్ఞానవిరుక్తమై పరబ్రహ్మమయమగుచున్నది. జీవుడు జీవత్వమును వదిలి శివత్వమునొందుచున్నాడనుటకు సందేహములేదు. ఎటుం పగా శుద్ధమగుబంగారు (అపరంజి) రాగి లేక టంకము మొదలగు వదార్థముల సంయోగముచే మాలిన్యమును బడసి ఇదిర లోహములతోపాటు గనింపబడుచున్నది. అనువర్తము పుటములోపెట్టి బాగుగా పరిశోధించినచో దానిలోనున్న మాలిన్యమంతయు పోయి తిరుగా అపరంజి బంగారమేయగుచున్నది. అప్పుడా శుద్ధమైన సువర్ణము పేలిమియుగు పసిమితో గూడినదియై కన్నులకు మినుమిట్లు గలిగించుచున్నదిగదా; అదాగున మనస్సనగా అత్మచైతన్యమే అత్మయే సంతకల్ప సమముచే అంతఃకరణమని వ్యవహారము జెందెను. శుద్ధబ్రహ్మమగు మనస్సు (జీవుడు) అనాత్మవదార్థములగు సత్త్వరజస్తమోగుణములతో జేరి అజ్ఞానావృత్తమును జెంది అనిద్యావరణము గలది యగుచున్నది. శుద్ధ జీవుడు శుద్ధత్వమును వదిలి అశుద్ధుడగుచున్నాడు. తన శుద్ధత్వమును బాను తెలియజాలకున్నాడు అందుచే అట్టి మనస్సు నిరంతర స్వస్వరూపద్యానముచే సకలాజ్ఞానావరణ మూలిన్యాది దోషములు నశించి బ్రహ్మమయమగుచున్నది. ఇచ్చట మనస్సనగా జీవుడని గ్రహింపవలెను. కేవలము మనస్సని జెప్పిన జడప్రదార్థము యేమియు చేజాలదుగదా; ఇచ్చోట ముఖ్యవిషయమేమనగా సత్త్వరజస్తమోగుణములే ఆగుచున్నవి. వాటిచే జీవుడు బద్ధుడగుచున్నాడు. ఈ విషయమును భగవద్గీతలో గుణత్రయవిభాగ యోగమునందు పక్కాగా జెప్పుబడియున్నది. ఈ శ్రీగుణావరణమున్నంతవరకు అంతఃకరణము మాలిన్యోపహతమగుచున్నది. ద్యేయాకారద్యానముచే నెటువంటి మునినాంతఃకరణము గూడ శుద్ధమగుచున్నది. అప్పుడది బ్రహ్మచైతన్యమగుచున్నది. అట్టి సకల దోష నిర్ముక్త గుణత్రయాతీత చిత్తము చిత్తవియే వ్యవహరింపబడుచున్నది ఇంతకు మాలిన్యమే మనస్సు అనిద్యోపాది అది తొలగగనే అంతఃకరణోపచైతన్యమగు జీవుడు అంతఃకరణోపాదిరహిత పరమాత్మయగు చున్నాడు. బంగారమెటుల శుద్ధమైనప్పుడు తన పసిమివర్ణ గుణమును వదలకయున్నదో

శీవుడును పరిశుద్ధమగునప్పుడు సాత్త్వికవంధ గుణమును వదలకయుండును. అనగా “అనందోబ్రహ్మ” అన్నిటూ బ్రహ్మవందరూపుడై జీవత్వముండ గలుగును. అనందత్వమే బ్రహ్మత్వ విదర్శనము అటుగాకుండిన జీవత్వము తొంగలేదని తెలియవలయు. ఇతను బ్రహ్మధ్యానమును పుటముచే మాలిన్యము విడిచి పరిశుద్ధ పరబ్రహ్మకావలయును అనందమనముతో నొప్పవలయును.

శ్లో॥ అంతర్జ్యోతిర్బహిర్జ్యోతిః, ప్రత్యగ్జ్యోతి పరాత్పరః ।

జ్యోతిర్జ్యోతి స్వయంజ్యోతి, రాత్రజ్యోతిశ్చివోఽన్యహమ్॥
తా॥ లోపలను బయటను అంతయు జ్యోతియే, అదియే పరమాత్మ అట్టి అఖండ జ్యోతియగు శివుడనేనేను ఈశ్రుతివాక్యరీతిగా అట్టిభావనారూప ధ్యాన మనెడు పుటముచే అనంత విపులగుండమందు తేజోరూపాగ్నిలో అనాత్మ భావనారూప మనస్సును బాగుగా పరిశోధించవలయును. అనగా ఆత్మధ్యానా గ్నియందు కాల్యవలయును. భావపరిపక్వవస్థయగు ద్యేయాకారిమందు సకల మాలిన్యము నెంచి మనస్సు ప్రక్షాల్యమై, తేజోవంతమై, సకలభావనానిర్ము క్తమై, ప్రకాశమై, బ్రహ్మమయమగుచున్నది. అప్పుడెట్టి దృశ్యమున్ను లేదు, ప్రాకృతరూపమనస్సనెడు ప్రతిబింబము లేకపోవుటచే అవశిష్టమైనది బ్రహ్మమే. ఆయ్యనిరావరణమై, స్వయంప్రకాశమానమై తేజరిల్లును. ఇందులకు ప్రమాణము

శ్లో॥ హృదయం విర్మలం కృత్వా, చిన్తయిత్వాహ్యనామయం ।

అహమేకమదం సర్వ, వశ్యేదాహం నుభీ ॥

తా॥ మనస్సును సకలవృత్తి రకహితముగాజేసి ఆ పరమాత్మను చింతించి అంతయు పరబ్రహ్మమే నేనొకడనే అద్వితీయుడనై యున్నాను. అనితలంచి తాను శాశ్వతసుఖియగుచున్నాడు. బంగారు రాగి చేరుటచే మాలిన్యవంతమగు చున్నది. టంకముండుట చేతనే ఆరెండును అతుకువడియున్నవి అలాగున పరి శుద్ధ జీవబ్రహ్మము ఆవిద్య చేరుటచే మాలిన్యయాక్తమాయెను. యత్కించి త్కర్మశేషముండుటచేతనే శరీరధారణయను అతుకును జెందియున్నది. ధ్యాన పుటముచే కర్మశేషమను టంకము తీసి అవిద్యయను రాగిని దూరము జేసిన బంగారు అపరంజియై దేనితోను అతుకనటల జీవబ్రహ్మము ఆనంగమై జన్మ పరంపరలనొందదు. ఇతను స్వర్ణకుడ్డి ప్రకారమువలె ఆత్మకుడ్డి విధిని తెలియ వలయు.

శ్లో॥ యథాచతుర్విః కనకం పరిష్కలే ।

విఘ్నజచ్చేదన. తాపతాడనైః ॥

తా॥ సువర్ణమును ఒరిపిడిచే పరిశీలించినటుల అహంబ్రహ్మస్మి అనువిచారణచే జీవాత్మ పరమాత్మగాదా యని తెలియవలయు. అందుచే ఆత్మవిషయము తెలియకపోయిన బంగారమును చేదించినటుల ఆత్మను దృశ్యమునుండి వేరుజేసి చూడవలయును. అప్పుడు కుద్ధాత్మ తేలకుండిన కషకమును అగ్నిలోపేసి కాచునటుల జ్ఞానాగ్నితో జీవాత్మను కుద్ధముజేయవలయు. అదియు కుదరకుండిన కాలిన్వనతరువాత స్వర్ణమును కొట్టినటుల యమనియమ ప్రాణాయామాది కఠిన సాధనలచే మరినజీవాత్మను కుద్ధపరచవలయును. మనస్సు సత్త్వాతి త్రిగుణ రహితమై బ్రహ్మమయమగునప్పుడు జీవుడు నిరావరణుడై పరబ్రహ్మమగుచున్నాడు. ఇందుకు పరీమాణము

శ్లో॥ యదైకం చ సువర్ణాది. మిశితం రజతాదినా.

అల్పమూల్యం ప్రజాయేత. తథాజీవోఽవ్యహంయుతః ।

యదైకమపి సువర్ణాది జ్ఞానదేశ్శోభితం కథం.

పూర్వవన్మూల్యతాం యాతి తథాజీవోఽపి సర్వస్కందేః ॥

తా॥ సువర్ణ మేలాగున వెండి, రాగి, ఇతడి మొదలైన లోహములతోగూడి స్వల్పమగు వెంగలదగుచున్నదో. అలాగున కుద్ధజ్ఞాన స్వరూపుడును ఆవిద్యతోగూడి తపయొక్క పరికర్త బ్రహ్మత్వమును వదలి జీవత్వమునొందుచున్నాడు

మరిన బంగారమును స్పృశించే శోభించి కుద్ధపరచినప్పుడు కుద్ధమగు కనకమై గొప్ప మూల్యమునొందులాగున జీవుడు తపస్సాధ్యాయ ధ్యానాది సంస్కారములచే నికలమూలిన్య నిర్ముక్తుడై శివస్వరూపుడగు చున్నాడు.

శ్లో॥ తందులస్యభూతాచర్య. యథాతామ్రీన్యకాలిమా ।

సశ్యతిక్రియయాపుత్ర. పురుషస్యకదామలః ॥

జీవవ్యతండులస్యేష. షుభం సహజమభ్యలం ।

వశ్యత్యేషన సందేహ. స్తస్మాదుద్యమవాన్మవః ॥

తా॥ విద్యమునకు పుట్టుకతోనే షహజముగా పొట్టెఱున్నది. తామ్రమునకుపువ్వ వలముగా చిలుము యున్నది. అలాగున జీవుఁడు నై నర్గికముగా అవిద్యా పరణమున్నది. అయినను దంచుటచే పొట్టుపోయి విద్య మెర్పడును. మూలికా

ప్రయోగస్ఫుటముచే రాగియు చిలుములేనిదై సువర్ణమగుచున్నది. ఆ తీరున జీవుడును అనవచ్చిన్న ధ్యానధారణాదులచే స్వస్వరూపమునుపొంది బ్రహ్మ మగుచున్నాడు కాబట్టి సర్వదా మమముక్షివు బ్రహ్మనుసంధానమందు ప్రయత్న పరుడు కావలయు ఇందుచే యేయితర చింతలులేక జీవుని పరబ్రహ్మముగా తెలిసి విరంతరము ధ్యానించిన సకల మాలిన్యములుతొలగి నిరాపరణ స్వయం బ్రహ్మము యగుచున్నాడు.

మఱియు మనస్సు నానావిధ సంకల్ప వికల్పములతో గూడి స్థూలమై స్థూల విషయమునే గ్రహించుచుండును. అట్టి మనస్సు యెప్పుడును తెంపులేక వదలక దీర్ఘతమ పరమాత్మనుసంధానురూప స్వస్వరూపాభ్యాసము చేయుచుం దీన పుటపాకకోధిక స్వర్ణము మాడ్కి కుద్దమై సూక్ష్మమై సకలవాసనా రహి తమై పరబ్రహ్మైక్యరూప పరిపక్వము పొందినదై బ్రహ్మమందులయమొందు చున్నది ఎప్పుడు చిత్తము చిద్రూప పరమాత్మయందు కలియనో ఉత్తరక్షణముననే ఆ మనస్సు పరబ్రహ్మమే యగుచున్నది. కనుక చిత్తమనునది అంతఃకరణమనునది మఱియొకటిలేదు. అందుచే మనో¹ తీతమగునట్టి సవి కల్ప సమాధినిగూడ దాటిన కేవలాఖండాధ్వయానందరసమయమైన నిర్వికల్ప సమాధి స్వయముగా స్వానుభవ సిద్ధమగుచున్నది. ఇదియే స్వస్వరూప సాక్షాత్కారస్థితి. అనగా మనస్సు పరబ్రహ్మమందు చేరినప్పుడే నిర్వికల్ప సమాధి లాభము కలుగునని భావము. ఇతర భావములు లేక తెలఱధారవలె నిరవచ్చిన్న ముగా తదేకాగ్రముతో మనస్సు ద్వైయబ్రహ్మమును చింతించడమే బ్రహ్మ స్ఫూర్తి కలిగియుండుటయే సవికల్ప సమాధియగును. ఇదియే సంప్రజ్ఞాత సమాధియనబడును ప్రత్యయాంతర రహిత బ్రహ్మప్రత్యేక గోచర తదేకాగ్ర చిత్తస్థితియే సవికల్ప సమాధియగును. కేవలబ్రహ్మమే తానగుట నిర్వికల్ప సమాధియని తెలియవలయును విరంతర స్వస్వరూప చింతనాభ్యాస స్థితియే సవికల్పము. ఇది నిర్వికల్ప సాధకమైయున్నది ఇట్టి అభ్యాసబలిమిచే చిత్తము బ్రహ్మములో కలియునప్పుడు విషయాంతరము లేనందుచే పరబ్రహ్మస్థితి కలుగుచున్నది ఇదియే శివము “పక్వం మనోబ్రహ్మణి లియతే” మనస్సు పరి పక్వమై బ్రహ్మములో గలియుచున్నదనుటకు ప్రమాణము.

శ్లో॥ కర్పూర మనలే యద్వత్ వైస్తవం సవిలే యథా ।

తథా సంధీయ మానంచ మనస్తత్త్వే విలీయతే ॥

తా॥ ఏలాగు కర్మూరము అగ్నిలో గలిసి త్యోతిరూపమగుచున్నదో. ఉప్పు నీటిలో గలిసి జలమయమగుచున్నదో అప్పుడు వాటికి తనరూపములెఱుల లేక పోవునో ఆలాగున మనస్సున్న పరమాత్మానుసంధానముచే తన చంచల జడ అన్యతరూపములను వదలి నచ్చిదానంద పరమాత్మయగుచున్నది. ఇదియే విరివికల్పనమాధియవి యోగశాస్త్ర సిద్ధాంతము “సమాధిసవికల్ప వర్జితః” నిర్వి కల్పనమాధి దానికి ప్రమాణము

శ్లో॥ వికల్పరహితస్థిత్వా. సమాధిస్సోఽలిదీయతే ।

సయేవ పరమానందః, సాకాష్టా సాపరాగతిః ॥

తా॥ వికల్పరహితస్థితిచే ప్రాప్తమైతే అధ్వయానంద రసానుభవమే నిర్వికల్ప సమాధి. అదియే అంతిమదశ, అదియే సకలోత్కృష్టస్థితియు ఆగునని తెలియ పలయు గనుక విరంతరమభ్యాసరూప పరమాత్మనుసంధాన విచారణాదులచే గలిగిన కేవలాద్వైతావంద రసానుభవము నిర్వికల్ప సమాధియగును దీనిచేత మహాగ్నిచే సకల తాపములు దహింపబడునటులను ప్రచండ భాస్కరునిచే తము; పటంచుంతయు నాశమొందు విధమునను మహాప్రళయ బడబాగ్నిచే ఔరసముద్రజలమున్ను విశ్లేషముగా పానముచేయబడు ప్రకారమునను సకల వాసనలు (హృదయమున నానాజన్మలనుంచి సంసారరూపముననున్న వృత్తుల యొక్క గ్రంథులు) సకల కర్మలు దగ్ధమునగుచున్నవి. సమాధిచే గలిగిన స్వయంప్రకాశమను భాస్కరునిచే మూలాజ్ఞానతమస్సు నాశమగుచున్నది. ఈ మహావిజ్ఞానమనెడు మహాబడబాగ్ని వృత్తిగ్రంథిరూప ఉప్పుజలమును (అజ్ఞానవశముచే జలముతెంపులేక ఊరునటుల వృద్ధిగాంచుచున్న వృత్తులను) కొంచెముగూడ మిగులనీయక పానముచేయును. ఈ ప్రకారము పరమాత్మను తనను తెలియుట అను విజ్ఞానసమాధిచే సకల సంస్కారములు లేకపోవు చున్నవి. అందుచే సకల కర్మల వ్యాపారములు “కారణనాశే కార్యనాశః సిద్ధః” అనువ్యాయమున పూర్తిగా నశించుచున్నవి. ప్రార్థనాది కర్మవిముక్తుడై నందుచే జీవుడు పరమాత్మయగుచున్నాడు. జీవబ్రహ్మైకత్య విశేషవిజ్ఞానముచే ప్రయ త్నమును లేకనే నేను బ్రహ్మమను అత్మానుసంధానము లేకనే సమాధ్యభ్యా సము లేకనే సర్వదా పరబ్రహ్మము అన్నిచోట్లను బయటను లోపలను స్వాను భవ సిద్ధమై సాక్షాత్కరించును. ఇదియే సహజావస్థయగును. ఇంతకు సమాధి చేతనే సకలావరణములు తొలగగా తాను పరబ్రహ్మమగుచున్నాడు. అనగా

బ్రహ్మము బ్రహ్మముగానే యున్నది.

ఇట్టి మహదానందముగల బ్రహ్మమును బొందుటకు యమనియమాదులు శమదమములు విహరంగసాధనములని తెలియవలెను. వేదాంత వాక్య శ్రవణము కంటెను వేదాంత శాస్త్రముల పరమము కంటెను మనన మనునది సూరింతలుమేలగును. ఆ మననము కంటెను నిధిధ్యానము లక్షరెట్లు ఫలము గలదగును. ఆ నిధిధ్యానము కన్నను నిర్వికల్పనమాది పరమాత్మానుభవము పరిమితములేని ఫలముగలది యని తెలియవలెను.

శ్లో॥ ప్రథమం శ్రవణం కృత్వా, ద్వితీయే మననం తథా ।

నిధిధ్యానకం పశ్చాత్, సాక్షాత్కార స్తదాభవేత్ ॥

మొదట గురుముఖముద్వారా వేదాంత వాక్యములను శ్రవణము చేయవలెను. ఉపనిషత్తులనే పఠింపలయును. తరువాత గురువు నన్నిధి శ్రవణముచేసిన దంతయు అధ్యయనముజేసిన సర్వస్వమును ఏకాంతమందుండి ఇతర చింతలు మాని తదేకాగ్రముతో తనలోనే శాశ్వత మననము చేయవలయు. తదుపరి మన నముజేసిన పరబ్రహ్మమందు లక్ష్యముంచి చలింపక యుండుటయను నిధిధ్యానము గావించవలయు అప్పుడు పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారముగలుగును. ఇదియే నిర్వికల్పనమాది అనంత ఫలదము మఱియు విష్కామకర్మయోగానుష్ఠానమును చక్కగా నాచరించినవాడును గురునందు పరమేశ్వరునియందు భక్తితో ప్రేమపూర్వకముగా ఉపాసనను పూర్తి జేసినవాడును యమనియమాసనాదులభ్యసించు వాడును వప్తజ్ఞాన భూమికలలో మొదటిదియగు కుభేచ్ఛయందారితేరినవాడును అయిన ముముక్షువు శ్రోత్రియబ్రహ్మనిష్ఠుడైన నద్గురుదేవునిసన్నిధియందున వేదాంతములనదగు ఉపనిషత్తుల బాగుగా పఠించవలయును. తత్తమసియను మహావాక్యమును గురుముఖముద్వారా శ్రవణముగావించవలయును మరివిశేషములను రెండుదోషములను నశించినవాడే మహావాక్య శ్రవణమునకు అధికారి యగుచున్నాడు. కేవలము స్వరూపజ్ఞానము లేక అత్మకావరణ దోష మొక్కటి గలవాడే మహావాక్య విచారణను గావించవలయును. శ్రవణము జేసిన మహావాక్యార్థలక్ష్యమునే సర్వదా మననము చేయవలయును. ఆ సర బ్రహ్మమే తానని ధృఢముగా విశ్వయము జేసికొని దానియందే యుండవలయును. ఇదియే నిధిధ్యానము ఈ మూడున్ను చక్కగా అలవడిన ప్రాయత్నము లేకనే స్వయముగానే స్వరూపసాక్షాత్కార నిర్వికల్పనమాది సిద్ధించు

చున్నది. తాజేయవలసిన అనుష్ఠానముల చక్కగా జేయుచుండిన ముక్తితై
ప్రాకలాదనవసరములేదు. అది స్వయముగా లభించును. ఇంతకు సాధనలచే
అజ్ఞానము నశించగా తను తానై యున్నాడు. మఱియొకటిలేదు. ఇదియే అద్వై
తీయ బ్రహ్మము అనన్తమగు నిర్వికల్పనమాది జపము వాచికము ఉపాంశపు
మానశికము అని మూడువిధములునై యున్నది. వాచికము కన్నను ఉపాంశ
జపము అనగా కొందనాలుకతో జపించుట నూతీంతలధికము. దానికన్న లక్షిం
తలు మానసిక జపమధికమగును. ఈ జపముచే మనస్సు అంతర్ముఖమై నిర్వి
కారమగుచున్నది. ఇదేసక్రికారము శ్రవణ మనన విదిధ్యాసములు మూడున్న
తెలియవలెను. వీటికన్నిటి కంటెను విలక్షణమైనది నిర్వికల్పనమాది స్వస్వ
రూప సాక్షాత్కారమగును. ఈ విషయమై ఉపనిషత్తులందు ఇటులచెప్పబడి
యున్నది. ఆత్మవిషయమును శ్రవణము చేయువాడును మననము చేయు
వాడును చక్కని అనుభవముతో చెప్పవాడును పొందువాడును, తెలియువాడును
ఒకరికన్న ఒకరు దుర్లభులు. ప్రమాణము

శ్లో॥ శ్రవణాయాపి, బహుభిర్వినోదభ్యః.

శ్రుణ్వంతోఽపి, బహువోయం నవిద్యుః ।

ఆశ్చర్యోవక్తా, కునలోఽన్వరణా,

ఆశ్చర్యోజ్ఞాతా, కుకలానుశ్చ్యః ॥

తా॥ ఆత్మశ్రవణము గావించువాడు అనేకులలో ఒకానొకడు గానుపించును.
ఆటల వినువారుండినను మననము లేవందుచే పరమాత్మను తెలియుజాల
కున్నాడు. మననము చేయువాడు శ్రవణము చేయువారనేకులలో దుర్లభుడు
అటల మననము చేయువారుండినను ఆత్మ వక్త అయినవాడు కడుంగడు కష్ట
లభ్యుడు అట్టి ఆత్మను చెప్పవారుండినను బ్రహ్మమందు లక్ష్యముంచు వాడ
రుడు. అట్టి విదిధ్యాసనా నిపుణులుండినను సద్గురువులచే చక్కగా శిక్షింపబడి
పరమాత్మానుభవముగలవాడును అసగా బాగుగా తెలిసినవాడు అనేక కోట్లజనము
లలో ఒకానొకడుండును. ఇదే విషయమును భగవద్గీతయు సుదువుచున్నది.

శ్లో॥ ఆశ్చర్యవత్పశ్యతి కశ్చిదేన, మాశ్చర్యవద్వదతి తదై వదానభ్యః ।

ఆశ్చర్యవచ్చైసమ వ్యశ్శుణోతి, శ్రుత్వా ప్యేనం వేదనచ్చై వకశ్చిత్ ॥

తా॥ ఈ ఆత్మవిషయమును ఆశ్చర్యముగా గాంచువాడొకడు ఆశ్చర్యముగా
చెప్పవాడొకడు ఆత్మవిషయము నాశ్చర్యముగా వినువాడునొకడు ఇదంతయు

అశ్చర్యమే. ఇటుల శ్రీవణముజేసియు తేలియకుండుట కడుంగడు అశ్చర్యము మనన విధిధ్యానములు లేనందుచే వివియును చెప్పుచును అత్మస్వరూపమును తెలియకున్నారు

శ్లో॥ మనుష్యాణాం నహానేషు. కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే ।

యతతామపి సిద్ధానాం. కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్త్వతః ॥

౨॥ అనేకులతో నొకడు సిద్ధికై ప్రియర్పించుచున్నాడు. అట్టిప్రియర్పించు వారలలో ఒకానొకడు పరమాత్మను తెలియుచున్నాడు. “అనేక జన్మనంసిద్ధ స్తోయాతి పరాంగతి” అనేకజన్మములనుండి శ్రవణ, మనన విధిధ్యానముల జేయుచు ఒకప్పుడు పరమాత్మతత్త్వ సాక్షాత్కారమును పొందుచున్నాడు. కొవున స్వస్వరూప సాక్షాత్కార విర్వికల్పనమాధి అనేకజన్మప్రయత్నలభ్యము అనంతము అద్వితీయము అఖండము, వ్యాపకము స్వస్వరూప పరబ్రహ్మము మొక్క యద్ధార్మస్వరూపము నిరంతరము యెడతెంపులేక నేను బ్రహ్మమును అను ఆత్మానుసంధానముచేతనే పరబ్రహ్మమునందు లక్ష్యముండుట వలన హినుభవ పూర్వకముగా తెలియబడుచున్నది. ఇది విశ్వయము. బహుకాల మునుంచి అధ్యానమును చేయుచువచ్చిననే విర్వికల్పనమాధి స్వయముగా బుద్ధించును. అప్పుడు బ్రహ్మతత్త్వము కరతలామలకమువలె స్పష్టమగు పున్నది ఇట్టినిర్వికార స్వయంప్రబోధ సమాధి లేకుండిన మనోగమనము నాముఖములుగా పోవుచున్నదై చపలస్వభావమగుటచే లౌకికప్రవృత్తులందు బుద్ధిగుడును. సమాధియనగా మహావేగతంపమైన చిత్తగతిని విరోధించడమే యగును. చిత్తమే ప్రసంపము. జీవుడు అనాత్మసద్ధర్మ జాతమగుచున్నది. బావిని రహితమొనర్చి తాను పరబ్రహ్మ స్వరూపమగుటయే బ్రహ్మసాక్షాత్కార జ్ఞానమగును. అనగా చేతిలోనున్న బాణము చిలించుచుండిన లక్ష్యము కిందిపలేనటుల మనస్సు చలించుచుండిన బ్రహ్మతత్త్వమును గనుగొనజాలరు. అలాది విశ్వలమై విర్మలమై నున్నప్పుడే బ్రతిబింబము కనుపించు మాధ్వి-సనోపాధియు సకలవాసనిలు వశించినదై విశ్వలమైయుండిన అత్మస్వరూపము గ్రతిఫలించును. “నై నం పన్యన్త్య చేతనః ఈ అత్మనుచిత్త స్వాదీనము లేని రూప కనుగొనజాలరు అని భగవద్గీత చెప్పుచున్నది కాబట్టి వితంతర ధ్యాన ముచే చిత్తమును విరుద్ధము గావించి విర్వికల్పనమాధి వలన ముముక్షువు బహ్యైక్యమును పొందవలయును ఎందువలననగా చిత్తము మిగుల చలన

స్వభావముతోనుండునది అందుచే అనాత్మవృత్తులు పుంభాను పుంభములుగా సుదృఢములగుచునేయుండును. అలలున్నంతవరకు జలమునకు విశ్వలత్యము లేనటుల సంకల్పములు పొడుముచున్నంతవరకు మనస్సు పశమింపజాలదు కావున ముముక్షువు ఆమితశ్రద్ధచే సకలేంద్రియములను విగ్రహించి మనస్సును వృత్తిరహితస్థుగానుజేసి అట్టి విర్మలవిశ్వలమగు సూక్ష్మ మనస్సును పరమాత్మయందు స్థిరముగా విలువవలయును. సర్వదా అంతర్దృష్టితో యుండవలయును స్వస్వరూప జ్ఞప్తినుండి చలించకుండా మందవలె ఇటులుండుటచే బ్రహ్మత్వైకత్య జ్ఞానము కలుగుచున్నది. నిరంతరము బ్రహ్మమే తానని దింతించి తదేకాగ్ర దృష్టితో నందర్పించుటచేత చాలాకాలమునుంచి నాటుకొని యున్న దేహబుద్ధిగల అజ్ఞానమను చీకటిని వశింపజేయవలయును. చీకటి యున్నప్పుడు కన్నులుండియు వస్తువులు కనబడుటలేదు అలాగున ఎంత శాస్త్ర జ్ఞానమున్నను అవరణ భంజకమగు అహం బ్రహ్మస్మియను అనుభవజ్ఞానము లేకుండిన తాను అజ్ఞానియే అగుచున్నాడు కాబట్టి మనస్సును బ్రహ్మము నందుంచి అందుచే గరిగిన స్వానుభవముచే బ్రహ్మనందమందు తన్మయుడు గా వలయును.

శ్లో॥ నా విరతో దుశ్చరితా. న్నా కాంతోనా సమాహితః ।

నాకాంత మానసోబాధి పృజ్ఞా నేనైవ మాపుయాత్ ॥

తా॥ ఇంద్రియ వృత్తుల రూప దుశ్చరీత్రనుండి విరమించినవాడును కాంతుడును చిత్త సమాధానము గలవాడును ఉపశమించిన మనస్సుగలవాడును అగు యోగి ప్రజ్ఞచే పరమాత్మను పొందుచున్నాడు కనుక ముముక్షువు విర్వికల్ప సమాధి కీరించిన మాత్రముననే అంద విజ్ఞానముగలుగును. అప్పుడు స్వస్వరూప సాక్షాత్కారము పరాజయమగును అట్టివాడేముత్తుడు కాదు అతడు తృప్త దగును జీవ బ్రహ్మైకత్య సిద్ధికి ఆత్మాత్మికమగు సకలసాధనములలోను పైరాగ్యమే అత్యంత పృథానమని ముముక్షువు తెలిసికొనవలెను పరక శాస్త్రములు చక్కగా చెప్పుచున్నవి. ఆత్మవిచారణచే శ్రవణ మననాదుల వలనను ఆత్మస్వరూప మిట్టిదని దృఢముగా తెలిసికొనుటయను బోధయు ఆపస్వమని తెలియ వలయును. పైరాగ్య ఆత్మబోధములచే మోక్షసాధమునెక్కి నిర్విషయనందముతో నిహరింపవచ్చునని తెలియవలెను. అనగా ఖళి తనరెండు రెక్కలచే అత్యున్నతమైన వియత్తలమున స్వేచ్ఛగా విహరించుచున్నది అనక్షయిక్క-

విహారమునకు కొండలుగాని పెద్దవృక్షములుగాని అడ్డులు కాజాలవు. ఆలాగుననే అన్నిటికన్నను విలక్షణమై మహత్తరమైన చిదాకాశమనబడు పరబ్రహ్మమందు ముముక్షువువగు పురుషుడు వైరాగ్యబోధలనెడు రెండురెక్కలచే స్వేచ్ఛగా విహరించుచున్నాడు. అవిద్యయను పెద్ద పెద్ద తైలశిఖరములు ప్రతిబంధములు కాజాలవు ఇటుండ కామకోపాది దుర్వృత్తులను మహావృక్షములు గూడ సమి చేయజాలవు. పుణ్యపాప సుఖదుఃఖ శీతోష్ణాది ద్వంద్వములు గూడ వైరాగ్యబోధలుగల వివేకిని బాధింపజాలవు. బ్రహ్మాదిస్తంభ పర్యంతముగల దృశ్యమందును తనదేహేంద్రియాదులందును యేయే అనాత్మవదార్థములు గలవో వాటియన్నిటియందును జాగృప్త (ఇచ్చలేకుండుట) అనువైరాగ్యము పరబ్రహ్మ స్వరూపాత్మను తెలియవలయునను అత్యుత్కృటావక్తిచే అత్మవ్యవహారమును నిశ్చయముగా తెలిసికొనుటయనుబోధ ఇవి రెండును గలదు కామకోపాది నశల వృత్తులను సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వములను సశంససినవాడై అజ్ఞానమువతిక్రమించి స్వస్వరూప చిదాకాశ పరబ్రహ్మమందత్యాగముతో విహరించుచున్నాడు. ఇట్టి అప్రాకృత అత్యుత్తమస్థితి వైరాగ్యబోధలు లేనిదే గలుగదు. విహంగము ఒక పక్షముండిన గగనమునకెగురజాలటం లేవం మొక్కవైరాగ్యముగాని కేవలమొక్క అత్మబోధగాని ఒక్కటి యుండినచో ముముక్షువు బ్రహ్మాన్నత స్థితిని పొందజాలడు. ముక్తియనెడకుండ కొనయందున్న తీగను పురుషుడును పక్షి ఎక్కజాలడు. పైరెండింటిలో కదావిగలవాడు ముక్తుడుగాడు. కావునములలో జీవుని పక్షినిగా నీరహస్యము జీగియే ఋషులు వర్ణించియున్నారు. జీవుడును పక్షివైరాగ్య బోధలను పురుగురెక్కలచే బ్రహ్మరంధ్రమను సౌధాగ్రమును అధిరోహించి ముక్తియను తీగను (సుషుమ్నాస్థానమును) పొంది ప్రపంచాతీతానందముతోనున్నది హంగము మేడలయొక్క కొనయందలి పాక్రికియున్న తీగెనెక్కుచున్నది. ఎదులోని పలములు భజించి అత్యధికానందముతో నున్నది. అతీరున జీవును బ్రహ్మైక్యమను సౌధమునెక్కుచున్నాడు. ముక్తియను జ్ఞానఫలము లభించుచు జనన మరణ రహితపదవితో అఖండానందంతోనున్నాడు. అనగా ఇదే బ్రహ్మత్వమునొందు చున్నాడు ఓ పవిత్రుడగు వివేకితుడగు ముముక్షువు మహాజ్ఞానులకు యథార్థమును తెలియువ్యభావమున్నది గనుక నీవున్ను వాగ్యబోధల రెంటిచేతనే ముక్తి లభించునను విషయముదెలిసి వాటిని బాగుగా

నవ్యసింధి పతన్జిహ్వామూలదు విహరించుము. మతీయు రెండుపాదములు రెండు చేతులు, రెండు నేత్రములు, రెండు చెవులు ఈలాగున రెండు చేరియే శరీరము పరిపూర్ణమగుచున్నది. అలాగున వైరాగ్యబోధలు రెండును కలిసియే ఆత్మానుభవము పూర్తియగుచున్నది. పైజెప్పిన జంతులలో యేదిలోసింధి వసు శరీరము అంగవికలమగు విధమున బోధవైరాగ్యములలో యేదిలోసింధి నను సాధన ఏకలాదగుచున్నాడు. బాహ్యేంద్రియములు అంతరేంద్రియములు చేరియే ఒకతార్కమును చేయుచున్నవి జ్ఞానవైరాగ్యములుండియే ముక్తి తార్కమును సిద్ధింపజేయుచున్నవి. కాకుండియు అంధుడు గమనము చేయజాలడు. కాళ్లలేకుండినను నేత్రములు కలవాడు మతీయొకవోటికి పోజాలడు. అలాగున ఆత్మబోధలేనివాడు ఆత్మస్వరూపమును తెలియనివాడగుటచే గమ్యస్థానమును పొందజాలడు. బోధయున్నను వైరాగ్యమును కాళ్లలేనివాడు మోక్షమార్గమున నడువజాలడు. కావున నేత్రపాదములవలె వైరాగ్యబోధలు రెండును ఆత్మావశ్యకములే.

శ్లో॥ ఉపాఖ్యామేవపజ్ఞాన్య, కుశాలేపక్షిసం చుతా ।

తథాగతిర్ముముక్షాణాం, శమబోధద్వయేనచ ॥

తా॥ పక్షిలకు ఆకాశవిహారము రెండురెక్కలచే సిద్ధించునటుల మమక్షపుంకు ముక్తి విహారము వైరాగ్యబోధలచే సిద్ధమగును. వీలాగున జంతువుకదాచేత లేక ఒక అగ్నిచేత అన్నము వద్దుట జరుగదో అగ్నిజలములు రెండును వంట చేయుటకు అవసరములై యుండునో అలాగున విరక్తి చేతగానీ లేక ఒక్కబోధ చేతగానీ ముక్తి లభింపదుగాన మోక్షమొందిటకు వైరాగ్యబోధలు రెండును కావలసినదే మరియు అగ్నిజలములు రెండును చేరియే యంత్రములు నడుచు చుండును. ఒకదానివలన యంత్రము పనిచేయదు. అతీరుననే విరక్తి బోధలు కలిసియుండుటచేతనే జీవుడు ముక్తి మార్గమును పొందుచున్నాడు. మతీయు హింస పక్షి రెండురెక్కలు తోక మూడుదియే అకోశమున మిగులనెత్తులో విహరించుచున్నది. కావున వైరాగ్యబోధలను రెండుపక్షములును ఇంద్రియ నిగ్రహించేగదాగు ఉపరతి కుతమను పువ్వుమున్ను ఈమూడునుండిన విగమ వలె చిదాకాశమున పరబ్రహ్మమహోన్నత తలమున ముముక్షువున్ను విహరించు చున్నాడు. పక్షిమొట్టమొదట ఎగురునప్పుడు రెక్కలు తోకను దరింపజేయు చున్నది. ఎత్తుద్రదేశమునకు బోయిన విమ్మల రెక్కలుతోకయును మూడింటిని

చరింపనీయక భయములేవిదై హాయిగా రెక్కలనుసాచి కదలింపనీయక విహరించుచున్నది అలాగున అభ్యాకాలమున వై రాగ్యబోధోపరతులు కృమకృమముగా వృద్ధిపొందుట అనువాని సహాయముచే బ్రహ్మస్తామన విహరించుచున్నాడు. ఈమూడున్న స్థిరములగునప్పుడు వీటివపేక్షింపక చిదాకాళ బ్రహ్మమున ఆనందముతో విహరించుచున్నాడు॥

మొట్టమొదట దేనియందును ఆశలేకుండుటయును పరవై రాగ్యముండవలయు “నిరాకాహి పరంసుఖం” అనునటుల నిరాశయే పరమసుఖము కై వల్యదాయి అగుచున్నది. అట్టినిష్కల్మషవై రాగ్యోపేతునకు బ్రహ్మమందు స్థిరముగా మనస్సుకలుచుట వృత్తులన్నియు నాశమయి యుండుటయును సమాధి గలుగును. అట్టినిష్కల బ్రహ్మనిష్ఠగల వానికి విర్వికార నిరంజన నిత్యబుద్ధ బుద్ధ పరబ్రహ్మమునేనే నాకన్నవేరులేదు. “ఏకమేవ్యాద్వితీయం బ్రహ్మ, సర్వం ఖర్విదం పరంబ్రహ్మ” అను స్వయం ప్రబోధకలుగును అప్పుడు హృదయ పుండరీకము వికసించినది అగును. అనగా బ్రహ్మకారమగును అంతయు జోతిర్మయమే లేక విజ్ఞానరూపమే అదృశ్యమవ్యవహార్యస్థితియు నదియే. ఇట్టి ప్రబుద్ధ యథార్థానుభవము గలవానికి అజ్ఞానావరణము తొలగి బంధవిచ్ఛేదము గలిగి ముక్తావస్థయనదగు పరబ్రహ్మకారస్థితి జనించును అట్టి జీవన్ముక్త పురుషునకు జీవత్వము పోయి బ్రహ్మత్వము జెందినవానికి సర్వదా పరబ్రహ్మసుఖానుభవము విచ్ఛిత్తి లేక గలుగును. ఇదియే కై వల్య పదవి అంద విజ్ఞాన బ్రహ్మవందము శివము అద్వైతము గనుక పరవై రాగ్యముచే ద్యానసమాధిలాభము దానిచే దృఢప్రబోధము అందుచే బంధవిముక్తి అధానినే జీవన్ముక్తస్థితియు విత్వానందానుభవము క్రమముగా కలుగుచున్నది కాబట్టి వై రాగ్య చిత్త సైర్య సమాధులు బోధోపరతులు పరమసాధనములని మమక్షివు గ్రహించవలయును. వై రాగ్య భాగ్యమబ్బిన అన్నియు సులభములే. ఈ వై రాగ్యము బహుజన్మ సుకృత వద్గురు కుశ్రూషచేతనే గలుగుచున్నదని తెలియవలయును.

మఱియు వై రాగ్యమే పరమ సుఖదమవియు కై వల్యప్రాప్తికి ముఖ్య హేతువనియు మఱియొకటి సుఖదాయకము కాదనియు పవిత్రమగు వై రాగ్యము చేకూరిన ముక్తి కాంతదర్శనము అడులేక గలుగుననియు ముక్తి ద్వారమును తెఱుచుటయనగా స్వస్వరూప బోధతో గూడిన వై రాగ్యము గలిగియుండడమే

అనియు అవై గ్యముచే నదానందాత్మకమందు సర్వదా పృజ్ఞను (తన స్వరూపమును మరువక పృజ్ఞలో యుంచుకొనుట) చేయుచుండిన జననమరణ రహిత పరమ శ్రేయస్సు (ముక్తి) గలుగుననియు ముముక్షువు తెలియవలెను. కావున స్వాధీన చిత్తునకు వైరాగ్యము తన్న మఱియొక పరమోపాయము, పరమ సుఖమును కలుగజేయుటయని, “సర్వవస్తుభయాన్వితం, భువివన్త్యాంవైరాగ్య మేవాభయం” అను మహానీయుడగు భర్తృహరివాక్యమురీతి సర్వఅనాత్మ పదార్థములగు దేహాదులు ద్వైతబద్ధినే గలుగజేయును. జనన మరణాది భయమును పుట్టించును. గమక దేనియందును అశక్తి లేకుండుట నమస్తమును తృణమువలె తలించుట నమస్తమును త్యజించుటయను వైరాగ్యమొక్కటియే ఆ భయమును కలుగజేయునది సుభకరమైనది.

శ్లో॥ యచ్చకామ సుఖం లోకే, యచ్చదివ్యం మహాత్మునిః ।

తృష్ణాక్షయ సుఖస్యైతే. కలాంశార్హంతి ప్రోదకేష్ ॥

రా॥ ఇహలోహమునకు సంబంధ వదిన యేయే సుఖములున్నవో పరలోక భోగ సుఖములేవియో ఆ సుఖములన్నియుగూడ తృష్ణానాశరూప వైరాగ్య సుఖమనబడు మహోదరిలో ఒక విందువుతో నమానముకావు. అవి వైరాగ్య సుఖమనంతముగా దెలుపుచున్నది మఱియు వైరాగ్యమనగా ఆశయే అను సంసారమును భృథరమగు వివేకముచే వాంఛారహితుడై యుండుటయే యగును. ఆశకు నమమైచున దుఃఖమున్ను విరాళకు నమమైచున సుఖమున్ను లేదు. కనుక ఈ వైరాగ్యము అనేక అన్యకృత పుణ్యరాశిచే లభించును. “వైరాగ్యము జాయతేషుషాం, శాస్త్ర వజ్రన నంగమైః” శాస్త్ర విచారణ చేతను సజ్జన నహవాసము చేతను వైరాగ్యోదయము గలుగును.

శ్లో॥ వైరాగ్యపావతే సర్వం, విషయం విషదాయణం ।

విదహ్యథాహ్యం సంబంధం. దేహమాత్రా వశిష్యతే ॥

రా॥ వైరాగ్యసలములో విషమువలె కూరములై న విషయేచ్ఛలన్నియు దగ్ధము లగుచున్నవి. కర్మానుసారముగా దేహమొకటి మిగులును. అనగా నిర్వికార స్థితి గలుగుచున్నది. ఈ ప్రకారము వైరాగ్యమును గూర్చియు శాస్త్రము లన్నియున్ను దేలుపుచున్నవి. ఇట్టి ప్రభల వైరాగ్యము స్వస్వరూపజ్ఞానమను అత్యజ్ఞానముతో గూడినచో స్వారాజ్య సామ్రాజ్యమును గలుగజేయుచున్నది అత్యజ్ఞానములేని వైరాగ్యము మూఢవైరాగ్యమగును. అటులనే వైరాగ్య

రహితబోధమును వివరుగప్పిన విప్పువలె దేవిని దహించజాలదు. ప్రకాశించుటయులేదు.

శ్లో॥ వైరాగ్య తైలసంపూర్ణే భక్తివర్తనమన్వితే ।

సృజోధపూర్ణ సౌత్రేతు, జ్ఞప్తిదీపం విలోకయేత్ ॥

తా॥ ఆత్మవిచారణయను సృజోదలో వైరాగ్యమును తైలమునుపోసి అనన్య భక్తియనెడి వత్తినియుంచి ఆ పరబ్రహ్మమే నేనను సృజ్ఞాదీపమును వెలిగించవలయును. కావున ఆత్మబోధ సహిత వైరాగ్యమవశకము చక్రవర్తినమన్త దిక్కుల జయించి ఏకభక్తాదివతియై తనరాజ్యమును విష్కంబకముగా పరిపాలించుచున్నాడు. ఆలాగుననే బహుజ్ఞావియను రాజును ఆత్మబోధ సహిత వైరాగ్య బద్ధముచే సమస్త దిగంతములయందు వ్యాపించియున్న అవిద్యరిపువును బండించి బ్రహ్మాస్మియను ఏకభక్తమును ధరించినవాడై స్వస్వరూప సామ్రాజ్యమును స్వారూపాద్భుతకములగు వృత్తులనెడి ప్రతిబంధము లేని వాడై ఆవ్రతిహతముగా నేలుచు బ్రహ్మానందముతోనన్నాడు అంతమాత్రమే గాదు. ఈ బోధసహితముగు వైరాగ్యము ముక్తి నొందుటకు ద్వారమైయున్నది సుషుమ్నాంతఃపురమున బ్రహ్మరంధ్రమును సౌధములో ముక్తికాంత విహరించుచున్నది. దానికి మార్గము బోధయుక్త వైరాగ్యమే పవిత్రసాధనము విచక్షణుడు బోధ వైరాగ్యముల ద్వారా ఆత్మానుసంధానరూప సుషుమ్నాంతఃపురమును ప్రవేశించి ఆధిష్ఠానమగు బ్రహ్మరంధ్ర సౌధములోని ముక్తికాంతను పొందుచున్నాడు. అవగా జీవస్మక్తుడగుచున్నాడనితావము. కావున ముముక్షువునకు వైరాగ్యముకంటె పరమసాధన మింకొకటిలేదు. అన్నిటియందు ఆశలేని వాడై ఇహపరములగు నానావిధ అవిత్యబోగములయందు వాంఛనువదలి నిరఖిమూనియై నిరంతరము సర్వకాల సర్వావస్థలయందును అబంధ నిర్వికార సచ్చిదానంద పరమాత్మయందును మరుపులేక చిత్తమునుంచి “ప్రజ్ఞానాంబ్రహ్మ” అనునటుల ప్రజ్ఞావంతుడు కావలయును. అట్టివానికి పరమశ్రేయోరూప ముక్తికరతలామలకమగును బోధరహిత వైరాగ్యముచే ఆత్మరాజ్యము చేకూరును. కావున వాంఛారహితుడై పరమాత్మయందు ప్రజ్ఞనుంచవలయును. అదియే ముముక్షువునకు పరమధర్మము॥

మఱియు సర్వోత్కృష్టమైన యీవైరాగ్యము నవలంబించి వర్ణాశ్రమాలయందభిమానమువీడి సకలేంద్రియములయొక్క చేష్టలుడిగి బాహ్యకర్మలను

విదనాది దేహోద్యనాత్మ వదార్థములయందు ఆత్మత్వమపేక్షను దూరీకరించి యథార్థమగు ప్రత్యక్షేకనా వదతత్వమందు ఆత్మత్వబుద్ధిమంచి అద్యయ పరబ్రహ్మతత్వ స్వరూపుడు కానలయును. ముముక్షువు తన వివేక బలముచే కాలకూట విషముకంటే మహాశీవమైన యింద్రియాది విషయములందున్న తోగేబృహదు పైరాగ్యమును తగ్గముచే దునుమాతవలెను. పంసార మమకార యుతమగు మహాభక్తుడగుచుండు కాలకూట విషముకంటే మహాశీతజలమై, అగంత సంకల్ప వీచి పథసదాందోళితమైన విషయేర్ప నిరంతరము ప్రసర్త మానమగుచున్నది. పూర్వము కాలకూట విషమును మిరిసి జగములను అల పరమేశ్వరుడు శక్షింపెను. ఆ విషయము తీరుగా అనింపలేదు. ఈ విషయేచ్ఛా విషము మాత్రము నిరంతరమున్నది. ఈశ్వరునివలె జీతేంద్రియములై ఈశ్వరోపాసన తేసిన వారికి మాత్రము వనితాది కల్ల వృద్ధ రసభాషాది విషయములయొక్క బాధావిషము తొలగిపోవుచున్నది. విషమెటుల ప్రాణ ముల హరించునో ఇంద్రియాది విషయానుభవముగూడ విజ్ఞాన ద్వంద్వకలమైన దని తెలియవలయును.

శ్లో॥ కాలకూట నిషాదుగ్నిః, విషయాశుపేవసః ।

ఆనన్య దక్తిదృష్టానకు, ప్రకామ్యతవచన్యతా ॥

తా॥ కాలకూటవిషముకంటే మహాశీష్టమై విషయాగ్ని భగవంతునియందలి అపారమును అమృతమునైన ఆనన్య దక్తియను భద్రము చేతనే పూర్తిగా శమించుచున్నది. వేరుభాషాములచే అవగా యుక్తులచేతను పేరు భావనల చేతను ఆ విషబుద్ధి వశింపువదిగారు. భగవంతుని కృపాకటాక్షము విషయా గ్నికి వారుజాత్రుమగును. అతాతీ అన్యసిద్ధ విషయ వానతా ప్రయోక్త యరిపి భారవాంఛ మహాశత్రువులైన అజ్ఞాన మృత్యువుయొక్క తాళ్యమై యున్నది. కావునదీవిని వివేకముచే నాశముజేసికొనవలయును.

మఖియు స్థూలశరీర దత్తములైన నేను శ్రోత్రియ చాగ్రహజాతా యంధుపుట్టిత వాడను. అటు జాతికులాతిమానమును నేను నైషిక్ బ్రహ్మచారిని నేను వారా పుత్రాధిపులను అతిధి అధ్యాగతులను పొషించు గృహస్థుడను. నేను భనవానియగు నానప్రస్తుడను. నేను నర్వమును త్యాగముచేచి కాషాయ వస్త్రధారియును నత్యాగిని ఈలాటి శరీరమునకు పంపింపిన ఆశ్రమముల యందులి అభిఘాతమును పడవలయును. జాత్యాది ఆశ్రమములు సత్యములు

కావు. అవిజ్ఞానమునకు ప్రతిబంధములు ఇక నమస్త కర్మలను యింద్రియాది వ్యాపారములను దూరీకరించవలయును. అనత్యములైన మరు మరీచకముల వలె భాసించుచున్న దేహేంద్రియములందును నేనను నాయను అహంకార మమకార ప్రాయుక్త మోహాత్మక ఆత్మత్వబుద్ధివి కూడ త్యజింపవలయును. ఇవన్నియు విచారించి గ్రహించినముముక్షువు సకలమునుగాంచునట్టి లేకతెలియు నట్టి దర్శిష్టయు జ్ఞాతయు ఆత్మయునై తానున్నాడనియు మనస్సుకన్నా ఆతీత మయిన పరబ్రహ్మమేతాను. యద్వార్థముగా వస్తుతత్వ విశ్వయముతోగాంచిన త్రికాలావాదిత అద్వితీయ ఆనందామృతమయ పరబ్రహ్మమే తానై యున్నాడు కావున నిత్యమైన, నిర్వికారమైన, విరంజనమైన, నీరూపమైన, నిర్గుణమైన, నిరూపమైన ఆత్మయందు నేనను దృఢప్రజ్ఞాయుంచవలయును. అట్టి ప్రజ్ఞా బ్రహ్మమే తాను సంశయమేలేదు. ముఖ్యవిషయమేమనగా సకలవిషయాళను చేదింది అన్నిటియందును పైరాగ్యమును బూని జాతి కులాశ్రమములయందు అభిమానము నిరాసముచేతను సకలకర్మ దూరీకరణము చేయు సర్వాపేక్షలను విడిచి ప్రకృత్యాత్మయందు విరంతరము ప్రజ్ఞాయుంచవలెను. తత్ప్రజ్ఞచే ద్రష్ట యగు దృశ్యాతీతబ్రహ్మమై అద్వయానంద స్వరూపుడై యుండువాడేదనుకూడు

మఱియు లక్షింప దగిన లక్ష్యము ఆ పరబ్రహ్మవస్తువే ఆ బ్రహ్మమే మంతవ్యము ఛాతవ్యము చూడదగినది. దేలియదగినది. పొందదగినది పరమ గమ్యస్థానమడియే కనుక బాహ్యములగు యింద్రియముల నన్నిటిని ఆయా విషయాదులనుండి మఱించి పరమాత్మపరములనుగాజేసి ఆయాగోళము లందుంచి అనగా లయవరచి వాటికన్నిటి కధిష్ఠానమగు పరమాత్మచైత్యమునందు లీనపరచి కేవల చైతన్యవంతములుగను పరిశుద్ధములుగను బ్రహ్మమయము గను భావించి ఆభారము చలించిన అధేయము గూడ చలించును గనుక శరీరమును కదలింపక అన్నిటిని విశ్వలముగాజేసి తన వశములోనుంచుకొని భృత్యులు రాజకధీనులయినటుల సకలేంద్రియములు తన వశములని దెలిసి జితేంద్రియుడై తానున్నదోటును తన దేహేంద్రియములను గూడ మరచి (ఇందుచేతనే ధ్యానించునప్పుడు బయటను లోపలను దేహమును యింద్రియములను ప్రజ్ఞానస్వరూపములనుగాను చైతన్య జ్యోతిరూపములుగాను భావించవలెననెడి ఉపదేశముల యొక్క రహస్యము. ఇట్టి ధ్యానముచే నమస్త మనో దోషములునశించుచున్నవి) తదుపరి అన్నిటికిని మూలకారణమైన మనస్సును

విషింపదగిన పరబ్రహ్మమందు స్థిరముగా స్థాపించవలయును ఇతర విషయము లందు పోసక వైరాగ్య బోధోపరతులచే నిశ్చలముగాజేయవలయును చిత్తము పరబ్రహ్మ సన్నికర్షణముచే దానిలో లయించుచున్నది లేక పరబ్రహ్మ రూప మును దాల్చుచున్నది. అప్పుడు దృశ్యమంతయు నాశముజెందును అందుచే జీవుడే పరమాత్మయను జ్ఞానముచేతను అవిద్యా నిర్మూల్యుడై బ్రహ్మైక్యమును పొందుచున్నాడు లేక తా బ్రహ్మచగుచున్నాడు. అట్టి పరబ్రహ్మత్వముచే తదితర పదార్థములు స్ఫురింపనందుచే తన్మయీ కరణముచే పరిపూర్ణ బ్రహ్మ కారముతో నిరంతరము తాను బ్రహ్మనందామృతము గ్రోలుచున్నాడు కాశ్యత ముక్తి దామమున విహరించుచున్నాడు. కావున ముముక్షువు సకలేంద్రియము లని గ్రహించి లక్ష్మ్యము పరబ్రహ్మమందుంచి సకలమును మరచినవాడై జీవ బ్రహ్మైక్యభావముతో తన్మయస్వముతో అఖండబ్రహ్మకారముతో ఆత్మయంద నిశిము బ్రహ్మనందామృతమును పానము జేయవలయు అట్టి ముముక్షువు ఆగు వాడు బ్రహ్మమే యగుచున్నాడు. తది తరములయిన ఆనంద జనకములుకాని బ్రహ్మైక్యమునకు విరుద్ధమయిన సిద్ధు లపేక్షించి జేయు యోగసాధనలచేతను ప్రయోజనములేదు. ఆ యోగసాధనలతో సిద్ధులపేక్షించి కాలము నడుపుచుండిన మృత్యు ప్రాప్తియే లభించును. జ్ఞానమెన్నటికి గలుగదు నిరతిశయానందము ప్రాప్తించదని సద్గురూపదేశ సిద్ధాంతము కావున సకల అనాత్మ భావనలను ఆత్మేతరసాధనలను పరిత్యజించి పైరీతిగా ధ్యానపద్ధతి వనుసరించిన ద్వేయా కారముతో ద్వేయ బ్రహ్మమై సర్వదా బ్రహ్మనందామృత పాన తన్మయ్యై సకలమును మరచి జీవన్ముక్తుడగుచున్నాడు. కాబట్టి అనాత్మచింతన వాటి పై నున్న భావనలు అనంతములు మోహమునే కలుగజేయును. కావున ఆపవిత్ర మైన జనన మరణ సంసారదుఃఖ కారణమైన అనాత్మ భావనను వదలియుండ వలెను. ముక్తికారణమైన పరమకాంతి రూపమైన స్వస్వరూప పరబ్రహ్మ ధ్యానమునే జేయవలెను. ఇదియే సద్గురూపదేశ సారాంశము ఎప్పుడును ఆత్మ జ్ఞానయోగి దృశ్యభావనను లోపల మదయింపనియక ఆత్మలో పరమాత్మ భావనను మరువక యుండవలయును. ఇట్లుండిన యధార్థమగు బ్రహ్మము భావగుడు కాంతిని పొందును.

క్లో విషేధనం ప్రపంచస్య రేచకాఖ్యః సమీరణః ।

తత్తత్త ద్వృతీనై శ్చల్యం కుంభకంప్రాణ సంయమః ॥

తా॥ పశ్యవచభావమును, దూరీకరించుటయేరేచకము నేను బ్రహ్మచును భావము పూర్వకము బ్రహ్మకారవృత్తి పరముగా యుండుటయే కుంభకము ఇది యధార్థమగు ప్రాజ్ఞానసంయమము అనియు పనిషత్తుచెప్పుచున్నది. కావున అస్థిర దేహాద్యనాత్మ భావనను వదలి ఆనందరూప పరమాత్మను భ్యానింప వలయును ఇదియే ముక్తి హేతువగును మరియు ఈ ఆత్మస్వయం ప్రకాశ జ్యోతి అన్నిటికిని సాక్షియై సమస్తమును తెలియుచున్నది ఇంద్రియాతీత జ్ఞానమునకు నిధియై సర్వదా ప్రకాశించుచున్నది అనిత్య జడములైన దేహాదులకంటె విలక్షణమైనది కావున సద్రూప పరమాత్మయందు లక్ష్యమంచి "అహం బ్రహ్మస్మి" యను బ్రహ్మకారవృత్తితో సర్వదా స్వస్వరూప భ్యాసము చేయవలెను ఇట్టిభావనయే స్వస్వరూప సమాధియగును.

శ్లో॥ విర్వికార తయావృత్త్యా, బ్రహ్మకార తయాపునః ।

వృత్తి విస్మరణం సమ్యక్, సమాధిర్జ్ఞాన సంజ్ఞకః ॥

తా॥ ఏలాంటి చిత్తాది వికారములు లేక బ్రహ్మకారమతో నుండి చిత్త వృత్తులన్నిటిని వాగుగా మరచిపోయి యుండుటయే సమాధియగును. దీనినే జ్ఞానమని పెద్దలు వచింతురు.

పరబ్రహ్మ స్వరూపమును వివిధ విశేషణములచేత తెలిసినందుకు అట్టి బ్రహ్మమే తానై యున్నందుచేతను తనకన్న వేఱువద్దార్థము ఇక లేనందుచేతను దీనినే తెలిసిన సమస్తము తెలిసిన వాడగునని వేదాంత శాస్త్రములు వక్కానించుచున్నవో అద్దానిని తెలిసినందుచేతను ఇక తెలియదగినది మఱి యొకటి లేదని మహాత్ముల అభిప్రాయము గనుక అపరబ్రహ్మము ఆకాశము వలే నిర్మలముగాయున్నది. అవివేకలు ఆకాశము నీలమనియు పీతమనియు ఈలాటి ధర్మములను కుద్ధమగు గగనమందు రూపము లేకున్నను రూపము కల్పించుచున్నారు. విచారించిచూచిన కుద్ధమయిన ఆకాశము సర్వత్ర వ్యాపించి యున్నది అత్యంత కుద్ధమైనది అలాగుననే విత్య కుద్ధ బుద్ధ పరమాత్మయందు అజ్ఞానులు భ్రాంతిచే మాయా మాలిన్యరూప ధర్మములయిన సుఖదుఃఖాదులను కల్పించుచున్నారు వస్తుతః ఆత్మపరికుద్ధము నిర్ధర్మియగును మరియు భూమ్యాదులవలె గగణము గోచరము కానందుచే ఆకాశమేలేదని సందేహించు వారును గలరు. విచారించిన ఆకాశము సూక్ష్మమై "శబ్దగుణకం ఆకాశం" అను రీతి శబ్దగుణముగల ఆకాశం శబ్దగుణముచే తెలియబడుచున్నది శబ్దధర్మముచే

అమూర్త రూపమగు సూక్ష్మ గగనతత్త్వము పరిస్ఫుటమగుచున్నది. అతడున అనాత్మపదార్థములను దేహాదులవలె ఆత్మయు గోచరింపమిచే ఆత్మయేలేదవి శంకించువారును యున్నారు. విచారించిన ఆకాశమువలె అతిసూక్ష్మమై సచ్చిదా నందాది లక్షణ ధర్మములచే ఆత్మవస్తువు బాగాతెలియబడుచున్నది. కావున ఆకాశమువలె యేలాటి సందేహ గోచరముగానిదై యున్నది. ఇకను ఆత్మ వ్యోమమువలె విస్పృచుమయినది మేరలేనిది అవధిలేనిది గగనమునకు అవధి లేదు. అన్నిటికిని నవకాశమునొచ్చుచు నకల భూతముల కాధారమగుచు సర్వ త్రివ్యాపించి ఆకాశమన్నది ఆదేవిధముగా ఆత్మ వస్తువునకు మేరలేదు. పరిమితరహితమైనది. ఆత్మ నకలభూతములకును సమస్త ప్రపంచమున కాధారమై, సర్వత్రివ్యాప్తమై పరమాత్మవస్తువు ప్రకాశించుచున్నది. మఱియు వాయ్వాదులవలె చలనములు లేక ఏలాటి వికారములు లేక యుండు గగనము వలె ఆత్మపదార్థము ఇంద్రియాదులు చలించునటుల చలంపక సర్వదా అచలమై నిర్వాప్తపారమై క్రియారహితమై వికారములులేనిదై తేజరిల్లుచున్నది. ఈ ప్రకారము గగనమువలె నిర్మలత్వ, నిర్వికల్పత్వ, విస్మయత్వ, విష్ణుందత్వ, నిర్గుణత్వ ధర్మములతో ఆత్మవస్తువున్నదని తెలియవలెను. అనేక వేదాంత శాస్త్రములలో పరమాత్మకు గగన సాదృశ్యమును విశేషముగా మహాబుసులు వర్ణించియున్నారు. విచారించిన ఆకాశమువలె జడముగాక పరమాత్మచైతన్య వంతమై సదాయంబున్నది. కావున ఆత్మచైతన్యపదార్థము పరిశుద్ధము వికల్ప రహితము అపరిమేయము అపరిచ్ఛిన్నము అచలము సనాతనము నిర్వికారమని తెలియవలయును. ఇకను ఆయాత్మ లోపలను బయటను శూన్యముగాఁనన్నది ఆత్మపదార్థము “అంతఃపూర్ణ బహిష్పూర్ణః పూర్ణ కుంభ ఇవాన్తరే” అనునటుల లోపలను బయటను పూర్ణ కుంభమువలె పరిపూర్ణమై యుండగా ఆత్మ అంత ర్భూత శూన్యమని ఎట్లుచెప్పనగునని సందేహింపవలదు. ఆత్మకు బయట వెద కినను లోపల వెదకినను యేలాటి మాయా మాలిన్యములేదు. దేనితోను సంబంధమున్నులేదు. అసంగము ఆత్మయని అర్థము లేదా బయటను లోపలను యేదోటి జూసినను ఆత్మకు ఆకారములేదు అందుచే ఆత్మ ఆకారముదే శూన్యమనితెలియవలెను. కావున ఆత్మనిరాకారమని తెలియవలెను. దీని ననుసరించియే అంతఃపూర్ణమను శ్లోకము యొక్క ఉత్తరార్థమునందు నిలగున చెప్పబడియున్నది. “అంతః శూనః బహిష్కూన్య శూన్య కుంభ ఇవాన్తరే”

జలములేని ఘటము అన్నిచోటల కూన్యమగునటుల ఆత్మవస్తువు ఎచ్చోటను మాలిన్యముచే రహితమని తెలియవలెను మఱియు బయటయున్నది లోపల లేదు లోపలయున్నది బయటలేదు. ఈలాటి భావములచేత అంతటయున్నది బ్రహ్మము ఇతను ఆ ఆత్మవస్తువు అనంతము. దేశకాల వస్తువులచే పరిచ్ఛిన్నముగానది ఆపరిచ్ఛిన్నము సర్వవ్యాపి ఆయాత్మఅధ్యయము రెండూ వస్తువులెనిది ఉన్నదంతయు తనరూపమయ్యేయుండగా దీతీయవస్తు వ్యవహారమేలేదు ఆ ఆత్మయే పరబ్రహ్మ స్వస్వరూపమైయున్నది. కావున అంతర్భూతమైన కూన్యమైనదియు అనంతమయినదియు అద్వితీయమైనదియునై పరబ్రహ్మము స్వయంప్రకాశమానమైయున్నది. అట్టి పరబ్రహ్మమే తానుగా యున్నాడు తాను ఆకాశమువలె నిర్మల నిర్వికల్పాది విశేషణములతోగూడు కొని సర్వత్ర పరిపూర్ణుడై మాయా మాలిన్యదోషరహితుడై ఆపరిచ్ఛిన్నుడై అఖండాద్వితీయ పరబ్రహ్మమైయుండగా ఇత తనకు తెలియదగినది మఱి యొకటిలేదు కాస్తములచే విర్ణయింపబడిన గురూపదేశ లక్ష్యమయిన అనుభవమునకు గోచరము గావలసియున్న పరమాత్మ వస్తువు సిద్ధమయినది ఇత తానుకాస్త్రములు చదివినందులకు ఫలితమును పొందినవాడాయెను. దేనిని రెలిసికొనిన శ్రీవణముజేసిన సకలమును తెలిసినవాడును వినినవాడును అగునో అట్టిపరబ్రహ్మమును దెలిసి ఈ సర్వజ్ఞుడాయెను. తనకన్న అన్యవస్తువులేనందుచే తెలియదగినదిగూడలేదు. కావున ముముక్షువు అట్టి పరబ్రహ్మము తానుగానే యున్నాననియు తనకు చెప్పదగినదియు తనచే తెలియదగినదియు లేదనియు ఇదియే గురూపదేశమనియు గ్రహించవలయును. ఇంతకు నిర్మలాది ధర్మవిశిష్ట పరిపూర్ణ అనంత అఖండాద్వితీయ పరబ్రహ్మము రెలిసి అనిద్విస్తువుతానై వవాడు సకలము నేటింగినవాడగును.

శ్లో॥ శుద్ధం విశుద్ధం, మవిచార మనన్తరూపం,

విరేపలేప మవిచార మనన్తరూపం

విష్కంఠఖండ మవిచార మనన్తరూపం.

జ్ఞానామృతం సమర సంగగ నోపమోఽహమ్॥ అని అవదూత

గీత గగనసాదృశ్యమును పరమాత్మ కనేకవిధములుగా చెప్పుచున్నది. ఎట్లనగా తా॥ నేను శుద్ధుడను అశుద్ధుడనను విచారము లేనివాడగుటచే అనంతరూప బ్రహ్మమగుచున్నాడను, విర్లిప్తుడను, లిప్తుడను, సంగుడను, అసంగుడను

అను విచారమునకు దూరమైనవారై నిందుచే అనంతరూప పరమాత్మగుచున్నా నేను అందుడను అఖండుడను అనగా అపరిచ్ఛిన్నుడను అను విచార రతుడనగుటచే అనంతరూప పరబ్రహ్మమగుచున్నాను నేను జ్ఞానామృతస్వపుడను, సమరసుడను, గగవసదృశుడను, నర్వత్ర వ్యాపించినవాడను॥

అదియునుంగానక ఈ జీవుడు పరబ్రహ్మమే వేరుగాదు సమ జగత్తు పరబ్రహ్మమేయగును. యున్నది పరబ్రహ్మమొకటియే ఈలాఁ గ్రుతి భగవతి వచించుచున్నదని దెలిసి విశ్వయజ్ఞానము గలవారై స భాహ్యవస్తువులను పరిత్యజించి బ్రహ్మవేత్తలు పరబ్రహ్మ స్వరూపు స్వయంప్రకాశమాన విజ్ఞానాత్మక బ్రహ్మనంద స్వస్వరూపముతో నిరం ముంటున్నారు. ఇదివిశ్వయమని ముముక్షువు తెలియవలెను. ఈ బ్రహ్మజ్ఞ విషయమున విశేషముగా ప్రతిపాదించదగిన దెద్దియులేదు అనగా ఏమి ప్ర పాదించబడినను సారము లేనిదేయగును సకలోపవిషత్తులు సకల శాస్త్రము బ్రహ్మనుభవము గల మహాత్ములు విస్తారముగా వచోయుక్తులతో శా ప్రమాణములతో ననుభవములతో అనేక విధ వర్ణనలతో బ్రహ్మజ్ఞాన యమును చెప్పియున్నారు. వాని సారమంతయు జీవుడు పరబ్రహ్మము క, వేఱుగాదు స్వత సిద్ధముగా జీవుడు పరబ్రహ్మమే అని వచించుటయగును జీవ బ్రహ్మైక్య విజ్ఞానము వేదాంతశిఖరము నదిష్టించియున్నది ఇట్టి బ్రహ్మభేదమును జెప్పుశాస్త్రములే వేదాంతులకు పరమ ప్రమాణము యున్నవి. గనుక స్థూలసూక్ష్మ శరీరములకన్న వివక్షిణుడై జీవాత్మ యున డు. ఆజీవాత్మ ఈశ్వరుడు (సాక్షాత్పర బ్రహ్మము) సర్వాన్తర్యామి స రూపుడు సర్వాతీతుడై యున్నాడు కావున అవ్యయమగు బ్రహ్మమే నే యున్నాను.

శ్లో॥ ఆయం ప్రపంచో మిదైవ జీవో బ్రహ్మై వసవరః ।

అనేన శాస్త్రం వేత్తవ్యం ఇతివేదాంత చిందిమః ॥

శ్లో॥ కార్యోపాది రయం జీవః కారణోపాది రీశ్వరః ।

కార్యకారణ తాం హిత్యా పూర్ణబోధో వశ్యతే ॥

తా॥ ఇటుల గ్రుతి మొదలగునవియు జీవ బ్రహ్మైక్యమునే ప్రతిపాదించు న్నవి. అట్టి అఖండార్థమును బోధించునవి గనుకనే “ అహం బ్రహ్మస్మి మొదలగు మహావాక్యార్థములు వేదాంత సారములై సార్థక సంజ్ఞగల వాయె

నుక నత్తైవ పరబ్రహ్మమునుండి వుట్టినదివలె భాసించుచున్నది గాన ఈ దిద్దివేయమగు విశ్వమంతయు పరబ్రహ్మ స్వరూపమేను వేరుగాను, జ్ఞానుల దృష్టిభావనలచే ప్రపంచము బ్రహ్మముకన్న వృథాకృతగా గానుపించుచున్నది విచారించిన అదియు బ్రహ్మమేను సత్యము అనివేకముచే మిథ్యా లాతిమై భాసించుచున్న జగము వివేకముచే లేని జగము లేనిదైయున్నది | క పరబ్రహ్మమే సదాయుండునదని తెలియవలెను

శ్లో॥ ఉపాదానం ప్రపంచస్య బ్రహ్మతోఽన్యస్య విద్యతే ।

తస్మాత్సర్వ ప్రపంచోఽయం బ్రహ్మైవాస్తి చేతరత్ ॥

౧॥ ప్రపంచమునకు పాదానకారణము పరబ్రహ్మము కన్న మఱియొకటిలేదు అట్టికుండ యగులాగున దూదివత్తమగులాగున పరబ్రహ్మమే జగత్తుగా గోచరించుచున్నది కావున సర్వ జగత్తున్ను పరబ్రహ్మ స్వరూపమైయున్నది. ఈ ప్రపంచమునే “బ్రహ్మైవేదం సర్వం ॥ సర్వం లిప్తదం బ్రహ్మ” అంతయు రిబ్రహ్మమే అను మొదలగు కృతి స్మృతి వాక్యములు దెలుపుచున్నవి. ఉదాహరణకు ఏకమేవా ద్వితీయం బ్రహ్మవేహనా నాస్తి కేంచన అనగా ఇచ్చోట నాత్వములేదు యున్నది అద్వితీయ పరబ్రహ్మ మొక్కటియే అను వేద వాక్యాను సారముగా ఆ అద్వితీయ బ్రహ్మమొకటియే సర్వదా స్వయంప్రకాశమై విరాజిల్లుచున్నది పైన కనువరువబడిన కృతివాక్యములు రీతిగా జీవుడు పరబ్రహ్మమే జగత్తు పరబ్రహ్మ స్వరూపమే అద్వితీయ పరబ్రహ్మమొకటియే యున్నది అను విషయము సిద్ధించెను కావున ఈలాగున కృతి శత్రువుము కేరింగిన మహానుభావులు ఆవిధ్యయను మహానిద్రనుండి మేలుకొని జ్ఞాన స్వరూపమైన మతిగలి వారగుచున్నారు. ఈలాగున విజ్ఞానాత్మ బుద్ధిగల వారు సుకనే సమస్త అనాత్మ పదార్థములగు దేహదిద్దుకృతము సంతయు సందేహనయు వివాదకరమనియు అస్థిరమనియు దలంచి పూర్తిగా వదలినవారై సర్వ వాక్య ప్రత్యయముతో గూడినవారై నేను అఖండ సచ్చిదానంద స్వరూప ప్రజ్ఞాన సున పరబ్రహ్మమేనని నిశ్చయ జ్ఞానము గలవారై “బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవానభవతి” అనగా బ్రహ్మమెరిగినవాడు బ్రహ్మమే యగుచున్నాడు అను కృతివాక్యను సారముగా “బ్రహ్మవిది బ్రహ్మాతిస్థితః” అను గీతావాక్య సుసారముగా పరబ్రహ్మ స్వరూపులై విరంతరము చిదానందస్వస్వరూపముతో స్వస్వరూప పరబ్రహ్మమందే విహరించుచున్నారు. ఇదినిశ్చయము కాబట్టి

జీవబ్రహ్మైక్యవిజ్ఞానమును సర్వాత్మభావమును అఖండాద్వితీయ పరబ్రహ్మ ఏకత్వస్వానుభవమును గల మహాత్ములు నిరంతరము దృఢ్యాశీతులై అఖండ పరబ్రహ్మనంద స్వస్వరూపస్థితిలోయుండుదురు ఈవిషయము శాస్త్రములచేతను మహాత్ముల అనుభవముచేతను ముముక్షువునకు పరమ ధర్మమని నిశ్చయించ బడినది. ఇట్టిస్థితిని తీవ్రసాధన చేసి అఖండాద్వైక్యస్వానుభవ జ్ఞానముగల వారు కృతార్థులుగను ప్రాప్తప్రాప్త వ్యూలుగను యగుచున్నారు.

మఱియు అజ్ఞాని జనుడు మలమయమై తోలుతిత్తియైన ఈ శరీరము నందు యభిమానమించుచున్నాడు. లోకమున సంచలుగాదె మొదలయినవి ధ్యాన్యాయులతో గూడియుండునవి ఈశరీరమో అసహ్యమగు నీము నెత్తురుతో గూడినది త్వగస్థి మాంసరసధిర చర్మమజ్జా స్నాయువులను వస్త్రవాతువులతో గూడి అస్థిర అసహ్య దుఃఖభాజనమై పిండిభూతమై జడమైన ఈ స్థూలశరీర మునే మూఁడుదు నేవని తలంచుచున్నాడు. ఈ శరీరములోనున్న జీవుడును బయట రాజాలక ఈ శరీరము నాశము జెందిన తానున్న మఱియెంచుచున్నా నని తలంచుచున్నాడు అజ్ఞానుల స్వభావము కరునింద్యామైనది. మిగుల నీచ ములయిన పరాహుడులు మలమునే భక్షించుచు దానిలోనే పొరులుచున్నవి ఆనందించుచున్నవి. పేదలోని పురుగులు అందులోనే వసించుచు అందులోనే మడియుచున్నవి. ఆలాగున అజ్ఞానజీవియు మలమయమైన శరీరమునభిమా నించుచు నందులోనే యుండుచు మలప్రచుర శరీరము నుండియే జవించుచు అజగుప్పాకరమునై న దేహమందే సత్యత్వభావముంచి దానినే తిరుగా కోరు చున్నాడు. కొన్ని కీటకములు గూటిని తయారుచేసికొని అందులోనే మడియు నటుల ఈ అజ్ఞానజీవియు ఈ శరీరభిమానము తోడనే మరణించుచున్నాడు. ప్రత్యక్షముగా శరీరము యనేకవిధంబయిన మురికిపదార్థముల కాలయమై దుర్గం ధముతో గనబడుచున్నది. ఇటులాంటియున్న దీనిని పోషించ వెతలుబడు చున్నారు. పుట్టిలోని సర్పము బయట గరుక్మంతుని నీడ చూడ భయపడు చున్నది మఱియు నాపన్నగము పుట్టనంతయు విషమయము జేయుచున్నది. ఆలాగున అజ్ఞాని జీవియు శరీరమును పుట్టిలోవసించుచు మృత్యువునకు భయ పడి శరీరముండదని తెలిసియు శరీరములోనే యుండదలంచుచున్నాడు. రాగ దేహాది విషయగుణములతో శరీరమునంతయు “ఐదానకు నిలువెల్ల విషము గదరా సుమతి” అనురీతి విషమయమునుగా జేయుచున్నాడు. కావున పరాహుడి

నీచజంతువువలెను కీటకములవలెను యీమలభూయిష్టపు తోలుబొమ్మయందలి యభిమాన మానక యీదేహము బంధకరమని తలంచి నైరాగ్యమవలంబించ వలయును. శుద్ధజీవుల స్వభావము శుద్ధమునే గ్రహించుటయగును. ముందుగా స్థూలమైన ఈ శరీరమందు నేనను అహంకారముచే పరికల్పితమైన అభిమాన వాంచను వీడవలయును ఈ స్థూలదేహాభిమానమును త్యజించుటచే దేహము నకు సంబంధించిన బాహ్యహృణత్వాది బాహ్యవర్కాది సౌందర్య సౌష్ఠవాదులచే గలుగు యభిమానములన్నియు స్వయముగా " ఆశ్రయనాశే ఆశ్రయినాశః " ఆశ్రయము నశించిన ఆశ్రయించిన వదార్థముగూడ నశించును. వృక్షము దగ్ధముకాగ దాని తొణ్ణులలోనుండు వక్షులు లేక సర్పములు నశించుచున్నవను న్యాయమున విడిపోవుచున్నవి. ఈ స్థూలదేహాభిమానమును విడిచి తరువాత స్థూలశరీరమును (అన్నమయకోశమును) నడుపు సూక్ష్మశరీర మొకటియున్నది ఇది లింగశరీరమగును. స్థూలదేహముపైన అభిమానము పోయినను ప్రాణ మునే గోరుచున్నారు కొందరు రోగగ్రస్తులు శరీరముజెడినను ప్రాణమందా శను వదలక యున్నారు ఈ సూక్ష్మశరీరము ప్రాణవాాయురూపముగా ఉన్నది స్థూలశరీరమును వదలి ప్రాణవాాయురూప సూక్ష్మశరీరవిహారులై కొండిలు జీవులున్నారు. కావున ప్రాణవాాయువు అచేతనము స్థిరమైనదిగాదు. అదిచలింపు చున్నంతవరకు మనస్సు కాతినొందదు. ఈలింగశరీరమందును యహంకారముచే జనించిన నాప్రాణమునందును అభిమానమును వదలవలయును. ఇటులనే అంతఃకరణ చతుష్టయముగూడ సూక్ష్మశరీరమునకు జేరినది. అందుచే నామసను నాబుద్ధి నాచిత్తము నాయహంకారము అను అభిమానమును పరిత్యజించవల యును స్వస్వరూపానునందానముచే అజ్ఞానమును కారణశరీరము దగ్ధమగును. దీనినిగూడ వివర్జించవలయును. ఈ విధముగా క్రమముగా మూడు శరీరము లందలి అభిమానము వదలి అవస్థాత్రయ గుణత్రయ శరీరత్రయములకు విలక్షణమయిన ఆత్మను జ్ఞానముచే గాంచవలయును. ఈ ఆత్మయే పరబ్రహ్మమైయున్నది. పరబ్రహ్మము పవిషత్తులందు చక్కగా ప్రతిపాదించబడి నది. నిత్యమయినది ఆనందపునమయినది అట్టి కాళ్యతానంద పరబ్రహ్మము తానై యున్నాడు. అవి బాగుగా విచారించి శ్రవణ మనన విదిద్యానములచే స్వస్వరూపమును సాక్షాత్కరించుకొని సర్వదా స్వస్వరూప పరబ్రహ్మమందు నిలకడ గలిగి యుండవలయును. గనుక ముముక్షువు దేహత్రయము

నదంభిమానమువిడిచి ఉపనిషత్ప్రతి పాద్యమయిన నిత్యసరబ్రహ్మము తానని దెలిసి నిరంతరము బ్రహ్మవిష్టయందు యుండటయే ముముక్షువగు విద్వాంసుని ముఖ్యధర్మమైయున్నది.

శ్లో॥ అమేద్యపూర్ణే క్రిమిరాశినంకురే, స్వభావగంధేఽవ్యకుచేనవద్ధృవే।

కశేబరేమూత్రి పురీషభాజనే, రమన్తిమూఢాః విరమన్తి పండితాః॥

తా॥ అమేద్యముతో నిండినదియు అనేకకీటకముల కాలయమైనదియు స్వభావముగానే దుర్గుడయుతమయినదియు అశుచియు మాలిన్యమును సర్వదా ప్రవించుచున్నదియు మలమూత్రముల కొంపైనదియువగుకశేబరమందు మహాజ్ఞానవంతులు బుద్ధినిడరు. అజ్ఞానులే రమించుచుందురు. ఈదేహాభిమానము వివర్జించుటకు ఉపాయమేమనగా

శ్లో॥ తత్త్వమస్వాది వాక్యేన, హ్యేకాహి ప్రతిపాదితః।

నేతినేతి కృతిరూయా, దన్యతం పాంచభౌతకయే॥

తా॥ నేతినేతి అను మహావాక్యము పంచభూతములకు సంబంధించిన శరీరమన త్యమని నిషేధించుచున్నది, తత్త్వమస్వాది మహావాక్యములు జీవుడు పరబ్రహ్మమని అనగా తానే పరబ్రహ్మమని ప్రతిపాదించుచున్నవి. కావున ముముక్షువు దేహాభిమానము విడిచి ఆత్మస్వరూపుడు కావలయును. నేను దేహమని తలంచుచు మూఢుడు జీవించును. పుటమును జూచువాడు కుండకు వెరుగా యున్నటుల నాదేహమిది యనునప్పుడు తానునేరను విషయమునున్న తెలియకయున్నాడు. ఇది మూఢుని స్వభావము.

శ్లో॥ బ్రహ్మైవాహం సమశ్శాంత, సచ్చిదానంద లక్షణః।

నాహందేహో హ్యసద్రూపో, జ్ఞానామిత్యుచ్యతే బుధైః॥

తా॥ సమమై సచ్చిదానంద లక్షణములుగల పరబ్రహ్మమేనేను అనత్తగు దేహమునుగాను ఇది జ్ఞానియొక్క స్వభావము॥

కావున దేహాత్మబుద్ధిని దూరముచేసికొని అహంబ్రహ్మాస్మి బుద్ధిగల విజ్ఞాని సర్వబంధవిముక్తుడగు చున్నాడు ఎందుకనగా ఈ శరీరము శవము వంటిదగును. జీవాత్మచే దేహము విడువబడునప్పుడు దేహము పీనుగ యగుచున్నది. విచారించిన జీవచైతన్యమున్నప్పుడును శరీరముశవమనియే తెలియవలయును. శవము ఆశుచియైయున్నది. దానినెవరును ముట్టరు. సృశించినచే స్పృశముచేయుదురు. శవమున్న గృహమునకు మరణభౌతక దోషముగూడ

పొగిస్తున్నాను అలాగున సర్వదా మలమయమయిన ఈ దేహము ఆకుచియై
 యున్నది "నవద్వార మలస్రావం సహితా లే స్వభావజమ్ స్పృష్ట్యా స్నానం
 విధీయతే" అనగా తొమ్మిది ద్వారములనుండి సర్వదా మురికి కారుచునేయున్నది
 దేహ మలినము ప్రత్యక్షమయ్యేయున్నది దీనిని తాకిన స్నానం విధింపబడినది
 అను శాస్త్రరీతిగా శరీరములోని అశుద్ధ స్థలముల ముట్టిని స్నానము విధింపబడి
 యున్నది అందుచేతనే మల మూత్రములు విడిచిన తరువాత శుద్ధాచారవంతులు
 స్నానిము చేయుదురు లేక మఱి కొందరాచారవంతులు మృజ్జలముచే శరీరము
 నకు నదా స్నానిముచేయుదురు. ఇది శవమువలె జడమైనది ఆత్మయున్నప్పు
 డు పరిరేంద్రియాదులు స్వతంత్రములవలె విజృంభించుచున్నవి. ఇట్టిశరీరములో
 నున్నందుచేతనే జీవునకు అజ్ఞాన సూతక దోష మావహిల్లినది ఈ శరీరమును
 విచారించిన యమ పద్ధతిమున వైతరిణీనది యున్నటుల ఈ శరీరమున మూత్ర
 మను వైతరిణీ నదియు ప్రవహించుచు యిసుక దిబ్బలవలె మల సమూహ
 ములు తెలియుండును. సర్వదా దుర్గంధయుతము యముని యస్థానమున ప్రాణ
 హరణమునకై కాచుకొనియుండు యమ భటులవలె ఈ శరీరమును యమ
 పక్షిణమున దుష్ట చిత్త మే యముడు రాగద్వేషాదులై యమకింకరులు ఈ రాగ
 ద్వేషాదులై జీవుని జనన మరణ సంసార దుఃఖహేతువులై యున్నవి. మరియు
 యోకానాక ప్రభువు సుందరమగు మందీరము నిర్మించుకొని పరమ కాంతితో
 నివసించుచున్నాడు. అటులనే మఱియొకడు ఆకుచి జీవి ఒక చిన్నగుడిసెను
 నిర్మించుకొని ఆకుచి పదార్థములను పలలాదులను దుర్వాసన యుతమగు ముత్త
 ద్రివ పదార్థములను అందులోయుంచి జీవించుచున్నాడు అయకుచి జీవికదియే
 పరమానందము ఆ ప్రకారము ఈ కాయము జీర్ణించిన ఆకుచియైన తొమ్మిది
 నందులుగల యొక గుడిసెవంటిది సుందరమగు మందీరముకాదు ఈ శరీరము
 నకు వాగాది నవద్వారములు గలవు అవి మలమునే నగించును అశుద్ధజీవియే
 ఇందులో నివసించుచున్నాడు ఈ శరీరముగూడ రక్త మాంసములతో గూడు
 కొని వాతపిత్త కఫములను ముత్తుద్రవ పదార్థములతో తులతూగుచున్నది వాత
 పిత్త కఫదోషము లధికరించిన మధ్యపానమున తెలివికప్పి మాటారాడునటుల
 ఉన్మత్త వ్రలాపములు జేయుచున్నాడు. గుడిసె ఎండ గాలి వానలచే ఎండి
 కొట్టుకొని తడియునటుల ఇంద్రియ సుఖతాపముచే ఎండి కర్మవరిపాకముచే
 హతమై కూలిపోవుచున్నది. ఆశుద్ధ జీవుని గతి ఇట్టిదని తెలియవలయును.

నేకవిధ దుర్గంధయుతమగు గుడిపెయొక్క పైకప్పుపోయిన యొకఆనహ్య కమో కాకులను గృద్ధలను వారింపసాధ్యముగాదో అటులనే ఈ దేహమునకు ర్మమను కప్పులేకుండిన వచ్చి వ్రాలుచుండుకాకులను గ్రద్ధలనెవడు వారింధ లడు ప్రాణము పోయిన తరువాత దేహమును శవమును గ్రద్ధలు మొదలై వి భజించుట ప్రత్యేక మేగదా, అటులనే శరీర సుఖమును గోరు జీవులును రిరువులని పరిగణింపబడుచున్నారు. దివ్యభవనమున సున్నవారు ఎందరాలి నలబాద లేక సుఖుడై విహరించుచున్నాడు. గుడిసెలోయున్న అశుద్ధజీవి నావిధ దుఃఖములనుభవించుచున్నాడు. అతీరు క్షణక్షణము జీర్ణించుచున్న కుద్ధమైన అశాశ్వత శరీరమున యభిమానముతో సున్నజీవి నానావిధ దుఃఖ లల పాలగుచున్నాడు. పరబ్రహ్మస్థానమగు మిగుల విశాలమైన దివ్యసుం మున విహరించు కుద్ధజీవి ప్రభువువలె స్వతంత్రముగా విహరించుచు భయ హీతుడై ఇంద్రియ సుఖాపమచే ఎందర గలి వానలవంటి కర్మపరిపాక ధలులెరిపాడై యమందానందముతో పరమశాంతితోనున్నాడు కావున వింది మైన పెద్దమాంసపుగుట్టవలెనున్న జడమయిన దేహమందు ఆత్మబుద్ధినుంచు 'డు యకుచియుగుచున్నాడు. అకుచి అస్థింమగు దేహేంద్రియమున యందు త్మబుద్ధిగల మూఢమానవుడు పరికుద్ధమయిన పరమాత్మను గాంపజాలడు. ాజింటియజ్ఞావి యగువాడు తన దేహపోషణకై యనేకులకు క్లేశములను లుగజేయుచున్నాడు. ఇకను యనేకవిధ రోగబాధలననుభవించుచున్నాడు. రీరము కర్మపరిపాలకముచే నేర్పడినది. గనుక కర్మఫలములగు సుఖదుఃఖ లను వ్యాదులను పొందుచున్నాడు. గృహము శిథిలమగునప్పుడెల్ల ధనము ళ్యయముజేసి బేలుదారుల ద్వారా చక్కజేయునటుల రోగములచే నాకాంఠ లగునప్పుడు వైద్యులకుడబ్బునొసగి ఔషధమును నేపించి శరీరమును సంరక్షిం లకొనుచున్నాడు. జనన మరణ దుఃఖములకును లోనగుచున్నాడు. అస్తి, యితే, మ్రియతే, వర్తతే మొదలగు షడ్భావములు శరీరధర్మముల తన లందధ్యస్తముల జేసుకొనుచున్నాడు. ఈ విషయమునంతయు చక్కగా లిసి ఆత్మవిచారముచే "కేచాత్వాంగ జాంస్పాపరై రిసంసర్గః" కుచిగా నుం లచే తన శరీరమున అనహ్యబుద్ధిగలిగి వరుల సంఘమును మానస యోగ లాత్రానుసారముగా దేహాత్మ బుద్ధిని వదిలి శివమైన, కుద్ధమైన, అచలమైన, నాతనమైన, సచ్చిదానందస్వరూప పరబ్రహ్మనెప్పుడు "శివోఽహం అహం

బ్రహ్మస్మి" అను విజ్ఞానముచే గొందుచున్నాడో అప్పుడు తత్త్వజ్ఞానానుభవము గలిగినప్పుడు సమస్త కర్మల నుండి బహుకేషముల నుండి బంధముల నుండి విముక్తుడై పరమతైవల్యమును పొందుచున్నాడు. లేక బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నుడగుచున్నాడు. అప్పుడే దేహాత్మభావనయే బంధకరమనియు పరమాత్మ భావనయే ముక్తి హేతువని తెలియుచున్నాడు. "బ్రహ్మస్మాగ్రప్రో విరజో విమృత్యుః" అనగా పరబ్రహ్మమును పొంది విరజుడుగను అగుచున్నాడు. "పరామృతః పరిముచ్యంతినర్షే" అనగా అమృతస్వరూపులై సర్వబంధముల నుండి విడివడుచున్నారు "ఆయం బుద్ధ్యాముచ్యతే జంతుః, జన్మనంసారం బంధాత్" అనగా ఆ యాత్మస్వరూపమును తెలిసినవాడు జన్మనంసార బంధము నుండి దూరమగుచున్నాడు. ఈలాంటి శ్రుతివాక్యములున్న దేహాత్మబుద్ధిని వదిలి పరభావనచే పరతత్త్వము తెలియుచున్నారను విషయమునే ప్రతిపాదించుచున్నవి. ఇదే విషయమును.

శ్లో॥ యథాతే మోహకలిలం, బుద్ధిర్వ్యతి తరిష్యతి ।

ప్రజాహతి యదాకామాన్, కాలేనాత్మవి విన్దతి॥

మొదలగు భగవద్గీతావాక్యములున్న కాలనియమమును తెలుపక బ్రహ్మజ్ఞానముగలిగి శివస్వరూపుడగునప్పుడు ముక్తులగుచున్నారని తెలియపరచుచున్నవి. కావున శవనద్యకాకుచి జనన మరణవ్యాధినిలయ శిథిలకరీరముపై యలిమానములచక తాదాత్మ్యభావనను వదిలి దేహాత్మబుద్ధిని దూరీకరించి సర్వసంఘ సర్వమాలిన్యరహిత నిత్యశుద్ధి సనాతనాచల శివస్వరూప పరబ్రహ్మము తానేయని భావించి అనుభవజ్ఞానముగలవాడు సర్వదా ముక్తుడే అమృత స్వరూపుడే శివస్వరూపుడే ప్రజ్ఞానమనుడే యగుచున్నాడు. ఇతను శవాకారం ఆకుచి జనన మరణ వ్యాధినిలయః ఈ విశేషణ పదములచే దేహము అమంగళమనియు, ఆకుచియనియు, చలమనియు తెలుసుకొనివలెను వీనికి విరుద్ధముగా శివాకారం, శుద్ధం, అచలం ఈ విధమగు పదములచే అత్యశివమనియు అచలమనియు తెలియవలెను. ఈ ప్రకారము దేహముయొక్క అమంగళ ఆకుచివల రూపధర్మముల నాశముకొరకును దేహాత్మబుద్ధి నివారణ కొరకును ఆత్మయొక్క శివ, శుచి, అచల రూపధర్మముల అనుసంధానముచేసి ఆత్మ స్వరూపుడగుట కొరకవి తెలియవలెను

ఇక అజ్ఞానబలిమిచే తనయధార్థ స్వరూపము తెలియనందుచే ఆత్మతోపాటు

అనాత్మపదార్థముల గ్రహించుటయను దేహాది తాదాత్మ్యాధ్యానవలన నిర్వికార నిష్కళంక విత్యబుద్ధి సర్వరూపమగు తనయందు దేహాంధియాద్య సదృస్తువుల కల్పించుకొనుచున్నాడు. ఈ దేహమే నేను ఇదినాది అను అహంకార మమకార ప్రయుక్తి భ్రాంతికి లోనగుచున్నాడు. విచారణ వివేకబలిమిచే స్వస్వరూప విస్తచే పరబ్రహ్మ భావనామహిమచే యీకల్పిత మిధ్యాభూత వస్తువుల దొంగద్రోసిన ఆ యాత్మస్వరూపము గురై అంగిన క్రియారహిత నిర్వాపార ఆచలపరిపూర్ణ సనాతనాద్వితీయు పరబ్రహ్మముకానే అగుచున్నాడు కేవలము పరబ్రహ్మమే తానై స్వయంప్రకాశమానుడగుచున్నాడు. అధ్యాస నిరాసచే స్వయంప్రబోధ జ్ఞానముకలిగి స్వస్వరూప సాక్షాత్కారమును పొందు చున్నాడు రాత్రియున్నంతవరకు సూర్యోదయము కాంతవరకు చీకటి యుం దనే యున్నది. అలాగున అజ్ఞాన వికాళంమున్నంతవరకు అధ్యాసకమము స్థిరముగాయున్నది. స్వస్వరూప ప్రబోధజ్ఞాన భాస్కరుడుదయంపగనే అజ్ఞా నాంధకారము నశించిపోవుచున్నది. మఱియు చిత్తములోనున్న సకలవృత్తులు నశించగా చిత్తముగూడ నిర్వికల్ప పరబ్రహ్మమందు బాగుగా యుంచబడినది కాగా చిత్తము బ్రహ్మములోనే లయించుచున్నది. ఇక చిత్తమేలేనప్పుడు చిత్త ము నాశ్రయించియున్న వృత్తులిక యుండవు.

శ్లో॥ యథాజలం జలేన్యస్తం, సురీనం భేదవర్జితం ।

ప్రకృతేః పురుషం, తద్వదలిన్మం ప్రతిభానమే ॥

తా॥ జలము జలములో గలియునటుల చిత్తము వృత్తిరహితమై బ్రహ్మ కారము జెందినప్పుడు బ్రహ్మములోనై క్యముజెందుచున్నది. అందుచే ప్రకృతి పురుషుల భేదము జీవపరమాత్మల భేదమున్నులేదు. అంతయు పరబ్రహ్మమే యగుచున్నది. కావున సకల వృత్తులకు సంస్కారముల కాశ్రయమైన చిత్త మే లేనప్పుడు వృత్తులును నశించినవే యగుచున్నవి. చిత్తముతోగూడియే సకలవృత్తులు లయించుచున్నవి. సకలవృత్తులు నశించి చిత్తము పరబ్రహ్మ ములో లయిందడమే నిర్వికల్పనమాదియందురు. చిత్తమే సకలమైయున్నది. చిత్తమే ద్రష్టగను, జ్ఞాతగను, ధర్మిగను, ఆశ్రయముగను కారణముగను మొదలగు విధమున నున్నది. దృశ్యక్షయేయాది విశ్వమంతయు చిత్త వికారమే మఱియొకటిగాదు. జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్త్య వస్తువులుగూడ చిత్తమయే యున్నది. స్థూలసూక్ష్మ కారణకరీరములును మనోరూపములై యున్నవి.

ఇట్టి చిత్తము లయింపజేసిన అవస్థాత్రయ శరీరత్రయ రూపనామ దృశ్యములు
లయమై నిర్వికల్ప పరబ్రహ్మ ప్రాప్తి గలుగుచున్నది. ప్రమాణము

శ్లో॥ మనోతీతం మనఃస్వరం, మనోపై విశ్వతోముఖం ।

మనోపై గగనాకారం, నమనః పరమార్థతః ॥

తా॥ అస్థిపదార్థములకన్న మనస్సే యధికముగా యున్నది. అంతయు మనస్సే
అమనస్సే వ్యాపించియున్నది. ఆకాశ సదృశ్యము చిత్తమే అయినను విచారిం
చిన నిజముగా మనస్సునునదిలేదు. గాని అట్టి మనస్సు పరబ్రహ్మమయినచో
గలుగు అఖండ జ్ఞానము యేర్పడును.

శ్లో॥ నఘటోన ఘటాకాశో, నదేహోనచ జీవకః ।

తేవలం బ్రహ్మానంవిద్ధి, వేద్యవేదక వర్జితం ॥

తా॥ ఘటములేదు ఘటాకారములేదు. దేహములేదు జీవుడునులేదు, తెలియ
దగినదిలేదు తెలిసినదియులేదు. తేవలం బ్రహ్మమేయున్నదని (క్రుతివా
క్యము) కావున చిత్తము విశ్చలమై బ్రహ్మమందు లయించగా నేను జీవుడను
భ్రాంతిదొలగి జీవబ్రహ్మైక్య విజ్ఞానము గలుగుచున్నది సర్వవంశయములు
దుగుచున్నవి దృశ్యప్రతీతియు నశించుచున్నది. సర్వదా అద్వితీయ బ్రహ్మ
ము తానగుచున్నాడు. తర్వాత సందేహములు వికల్పములు దృశ్యస్పృశ్చియు
ఇవి మొదలగునవి వ్యవహారమాత్రములై యున్నవి ఇదివరకు దృశ్య ప్రతీతి
యుండినటుల శబ్దవ్యవహార మాత్రమున్నది. ఈ శరీరమునంతవరకు వికల్పా
దులు దృశ్యప్రతీతియు శబ్దముచే మాత్రము వ్యవహరింపబడుచుండును. వాస్త
వముగా యుండునవిగావు. “శశివిషాణము” అనగా కుందేటికొమ్మవలెనని
ఎఱుంగవలయును. ఈ వ్యవహారము లోకమున వాచారూపముగా యున్న
టుల దృశ్యమున్ను యధార్థముగలేదు. అఖండబ్రహ్మ విజ్ఞానావస్థలో శబ్ద
ముచే వ్యవహరింపబడుచున్నది. కుందేటికొమ్మను జూచినవారు లేనటుల అదె
టుల ఆత్యంతాభావమైయున్నదో జగత్తున్ను యత్యంతాభావమై యున్నది.
కావున జగత్ప్రతీతివి వికల్పమనుచున్నారు వికల్పమనగా వస్తువుమాత్రముం
దగు శబ్దవ్యవహారమును “యోగసూత్రము” శబ్దజ్ఞానానుపాతీ వస్తుకూన్యోవి
కల్పః అనగా వస్తువులేకనే వస్తువు శబ్దముచే వ్యవహరింపబడుట వికల్పమన
బడును.

శ్లో॥ చిత్తవృత్తి విరోధీన, జాయతే పదమద్యయం,

నోపకుర్వంతి కాస్త్రాణి, నయక్తాది కమేవచ॥

తా॥ చిత్తవృత్తులు నిరోధింపబడగా నిరామయ నిరాళియ నిరాకార బ్రహ్మ తత్త్వము ప్రాప్తమగుచున్నది. ఆ విషయమున శాస్త్రములుగాని యుక్తులు మొదలయినవిగాని యుపకరింపవు కావున చిత్త నిరోధ చిత్తలయ బ్రహ్మకార వృత్తి మొదలగుపదములచే పేర్కొనబడుచున్న నిర్జీవ (అవిద్యాసంస్కారము లేని) నిర్వికల్ప (సందేహరహితమైన అసంప్రకృత తిరుతిరహితమై దృశ్య సూన్యమైన) సమాధియందు స్వస్వరూప ప్రతిష్ఠయందుండువాడు సకలసంశయ రహిత బ్రహ్మ విజ్ఞానముచే అఖండానంద మనుదగుచున్నాడు. అదియునుం గాక కేవల మాతృదృష్టితో విచారించిన అంతఃమై, అనంతమై, యుండునది. ఆ యద్వితీయ పరబ్రహ్మమే అది సర్వదాభాసిల్లుచున్నది. ఆజ్ఞాన మహిమచే ప్రతీయమానమగు దృశ్యప్రపంచము ఆ పరబ్రహ్మమందు సుతారంలేదు. కావున ఈ ప్రపంచవికల్పము పరబ్రహ్మమందు ప్రపంచమున్నదను మిథ్యా జ్ఞానము మిథ్యగనుకనే అనర్తుగనే యున్నది. ఆ పరబ్రహ్మము నిర్వికారము నిరాకారము లోకములో ఆకారములున్న పదార్థములకుగాని వికారములుజెందు పదార్థములకుగాని పరస్పరభేదము చెప్పవచ్చును. అద్భావిని కనుగొనవచ్చును ద్వితీయ పదార్థమేలేనప్పుడు ఇక దేనికి వికారత్వము ఆకారత్వమును జెప్పవలయును భేదమును వర్ణింపవలయును. కాబట్టి అద్వితీయ పరబ్రహ్మమందు అనాత్మపదార్థభేదమును వచింపసాధ్యముగాదు. మఱియు యాబ్రహ్మవస్తువు నిర్విశేషము సామాన్యవిశేషభావములు లేనిది ప్రపంచముని వ్యాపకములయిన పదార్థములను సామాన్యములనియు వ్యాపకములుగాని పదార్థములను విశేషములనియు సామాన్యమునకు బాధకమైనది. విశేషమనియు విజ్ఞులందురు. ఇట్టిసామాన్య విశేషభావరహితమైనది పరబ్రహ్మముగాయున్నది. విచారించిన పరబ్రహ్మమందు జగత్ప్రతీతియేలేదు. ఆ బ్రహ్మవస్తువు నిర్వికార నిరాకారము సామాన్యవిశేషభావ రహితమైనది. భేదవర్జితము అనగా వేదా భేదభావములు లేనిదని ఎఱుంగవలయును. కేవల బ్రహ్మమందు దృశ్యప్రతీతి అసత్యమని తెలియవలెను.

సర్వదా ఏకస్వరూపముతో నాపరబ్రహ్మ మద్వితీయమై భాసించుచున్నది అదియే యదార్థస్వరూపమగు పరతత్త్వము శ్రేష్ఠమగు శ్రేయస్సు కేవలసుఖస్వరూపము ఇట్టి పరబ్రహ్మమందు నానాత్వప్రయోజక ముఖదుఃఖాది మిశ్రజగదా భావమగుభేదమెన్నటికిని సంభవించదు. ప్రతీయమానముగాదు.

వేదాంత సిద్ధాంతమేమనగా జీవుడే పరబ్రహ్మము వేరుగాదని అనుష్ఠానసిద్ధులగు వేదాంతులు చెప్పుచున్నారు అదియు వ్యవహారకల్పితమే. అనగా జీవుడనునది యు జగత్తునునదియు చిత్తకల్పితమే. కావున యున్నదియాపరబ్రహ్మమేయని నిశ్చయమాయెను. ఇటుండ ద్వితీయ వస్తువు గలదనియు దానికిని పరబ్రహ్మమునకును భేదా భేదవాదముల వచింపవలయుననియు ఇత్యాది వ్యవహారములె యొన్నటికిని సంభావ్యములుగావు. జాగ్రత్స్వప్నావస్థల రెంటియందును, జను లందరు నానావ్యవహారములచే గూడినవారగుటచే యహంకారమమకారములచే ఆశంభ్యక సుఖదుఃఖాదులనుభవించుచున్నారు. పండితులనియు పామరులనియు ప్రభువులనియు, భృత్యులనియు ఈ లాంటివ్యవహారములును యనేకములుగా ప్రవర్తించుచున్నవి. విద్యావస్తరాగానే అందరును సుఖస్వరూపులే యగు చున్నారు. ఆపస్తరు జగత్తునునది ప్రతీయ మానముగాకనే యున్నది. అగాధ మగు సుషుప్త్యావస్థ యందు రాజభృత్యాది పండితపామరాది భేదములు లేవు. కేవల మాపరవస్తు పరబ్రహ్మము తన్నుతాను మరచి యానంద రూపమై యుండఁజేయఁదొకే విధముగా యున్నది. ఇదియే సర్వేశ్వరుని సమత్వము. దీనినే పలు విధముల ప్రశ్నించువారు విచారించవలయును. తదితరములగు జాగ్రత్స్వప్నావస్థలయందు పుణ్యపాప జనిత సంస్కార సంపుట చిత్తము యొక్క విక్షేప స్ఫూర్తులు విజృంభించుచున్నవి. అట్టి చిత్తముయొక్క మహిమచే నానావిధ వ్యవహారములు భేదములు గలుగుచున్నవి. సుషుప్తియందు చిత్తసంచార ముడుగుటచే జగత్ప్రతీతి లేనందుచే కేవలము పరిమాత్మ వస్తు వానంద రూపమై యున్నందుచే వికల్పములుగాని సంకయములుగాని విక్షేప ములుగాని యుండవు. అంతయు పరమానందరూపమే. సుషుప్త్యావస్థయందు అజ్ఞానరూపదోషము స్వస్వరూపముయొక్క మరుపున్నందుచే నది ప్రభోధ దళగాదు. తురీయస్థితియే యఖండ విజ్ఞాన కేశోరూపమైయున్నది. కావున కేవల సుఖస్వరూపమయిన సుషుప్తియందేలాటి భేద ప్రతీతి సంభవించనటుల పరతత్త్వమందు నేలాటి భేదవ్యవహారము లేదు అఖండ బ్రహ్మానందమే యనుభూతమగుచున్నది ఏకాత్మ తత్త్వమందు స్థూల సూక్ష్మ శరీరములకు సంబంధించిన నేను జ్ఞానిని, అజ్ఞానిని, బ్రాహ్మణుడను, క్షత్రియుడను ఇత్యాది స్థూలాభిమాన ప్రపంచముగాని నా మనస్సు నా యహంకారము మొదలగు సూక్ష్మాభిమాన ప్రపంచముగాని లేనందుచే ద్వితీయవస్తు స్ఫూర్తి రూప భేద

ప్రాంతియేలేదు ఈ ప్రకారము విచారించి విచారించి పరబ్రహ్మము తత్త్వము నెఱింగినవారు భేద భేద తీతస్థితిలో యున్నవారై సకలమును సమత్వముతో గాంతురు భిన్నా భిన్నా భావములేయుండవు ఇందులకు భగవద్గీత ప్రమాణము శ్లో॥ విద్యా వినయసంపన్నే బ్రాహ్మిణే గవిహస్తివి ।

శుచి చై వస్యపాకేన పండితాస్స మదర్శనః ॥

తా॥ విద్యావినయ సంపత్తులుగల శ్రోత్రియ బ్రాహ్మణుని యందును గోవు యందును, ఏనుగుయందును, కుక్కయందును, దానిని భక్షించువానియందును మహాజ్ఞానులు సమురై యుందురు ఇట్టి మహాత్ములు ప్రపంచా తీతులగుటచే సమస్తము బ్రహ్మమయముగానే వారికి గవివించును శుచి అశుచులు గౌరవా గౌరవములు మానావమానములు భేదా భేదములు ఇవన్నియు మనస్సునకును శరీరమునకును సంబంధించినవి తద తీతస్థితిలోయుండువారు సుమప్తిలోనున్న వారందఱికిని సుఖమునుండు తాత్పర్యములేనటుల బ్రహ్మజ్ఞానులందఱికిని ముక్తి విషయమున భేదములేదు వారందఱుగూడ సుఖస్వరూప పరబ్రహ్మమును పొందినవారే నిద్రలోనున్నవారు ప్రపంచవ్యవహారమును తెలియనటుల మహా జ్ఞానులుగూడ ప్రపంచ సంబంధము లేకనేయున్నారు. నిద్రించువాడు నిద్రినే గోరునటుల జ్ఞానయోగియు జ్ఞానయోగి నిద్రయగు ప్రపంచరాహిత్యమునే గోరు చున్నాడు. ఈ విషయమును భగవద్గీత యందున్నది.

శ్లో॥ యానిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమీ ।

యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సానిశాపశ్య తోమునేః ॥

తా॥ అనగా పరబ్రహ్మజ్ఞానులు బ్రహ్మవిత్తు బ్రహ్మవిద్యురుడు బ్రహ్మవిద్య రీయుడు బ్రహ్మ విద్యరీఘుడు అని నాలుగు భేదములతోయున్నారు. ఎటులనగా నిద్రాప్రారంభదశయందు ప్రపంచస్థితిని కొద్ది కొద్దిగా ప్రపంచమును మఱచు వాడు సలాగు ప్రపంచ ప్రతీతివిస్మరింప ప్రారంభదశలో యున్నవాడు బ్రహ్మవిత్తు (బ్రహ్మమును తెలిసికొన్నవాడు) నిద్ర జాగవచ్చినది అప్పుడు సుఖముగా నిద్రించుచున్నాడు అలాగున బ్రహ్మవిద్యురుడు సర్వసమాధి స్థితిలో యున్నవాడగుటచే ప్రపంచ ప్రతీతిలేనివాడగుచున్నాడు. నిద్రాపూరితయైన తరువాత తిరుగా మేలుకొనుచున్నాడు అలాగున బ్రహ్మవిద్యురుడు బ్రహ్మ జ్ఞానియయినను యోగసమాధి చాలించినతరువాత ప్రపంచమును స్వప్న ప్రపంచమునువలె గాంచుచున్నాడు మఱియొకడు కుంభకర్ణునివలె నిద్రించువాడు

కొన్ని మాసములకుగాని విద్రునుండి మేలకొనడు అలాగున బ్రహ్మవిద్యరీ
యును సర్వదా సమాధిస్థితినుండి లేవడు అనగా ప్రపంచమును మరచియే
యున్నవాడు యెన్నియోదినములకు సమాధినుండి లేచువాడు ఇట్టి స్థితిగలవాడు
చాలాఅడుగు మరియొకడు గాఢవిద్రునుపొందువాడు పూర్తిగా మరణించినవాడు
అనగా ప్రకృతి ఆనువులేమాత్రము లేనివాడు బ్రహ్మవిద్యరీప్రుడు ప్రకృతి
పూర్తిగా మరణించినది. బ్రహ్మములోనే కలిసిపోయినవాడు అపస్తా భేదములే
గాని యీనలుగురును మహాత్ములే ముక్తులే కావున ముముక్షువు ఇట్టి స్థితికి
రావలయును. మఱియు ఆ పరబ్రహ్మము సత్స్వరూపమై సదాయున్నది శబ్ద
వ్యవహారమందు మాత్రము ప్రసిద్ధమైనవస్తువు రహితమై యుండుటను వికల్ప
ముచే రహితమయినది. అనగా సకలోప నిష్కలప్రతి పాద్యమై పరివస్తురూపమై
సరబ్రహ్మ మొప్పుచున్నదని తెలియవలయు అట్టి పరబ్రహ్మమందెప్పుడును
ద్వితీయ వస్తువగు ప్రపంచముయొక్క ప్రకృతి యధార్థమగు స్వస్వరూపము
తెలిసికొనిన అట్టి పరబ్రహ్మమే నేను అను పరతత్వ జ్ఞానము గలిగినచో
యుండనేయుండదు, పరమాత్మ జ్ఞానము లేనప్పుడు అవిద్యా శబలితుడగుటచే
తనకు బాధకమైన జగత్తు సర్వదా యున్నటుల తోచుచున్నది అనేక విధ
భ్రమల పుట్టింది జనన మరణ రూపసంసారమున పురుషుని పదవేయుచున్నది
కావున ఆత్మప్రబోధము గలుగగా నా విధరూపములతోను నామములతోను
అభివృద్ధిగాంచి విజృంభించుచున్న జగత్సతీత తత్క్షణమే పటాపంచరై పోవు
చున్నది. ఈ ఆద్యక్షానము బంధుకాంధకారము జ్ఞాన సూర్యోదయముకాగానే
నశించు చున్నది, అలాగున వెన్నెల యుండునంతవరకును వ్యాపించినంత వర
కున చికటి తొలగి యేయున్నది అయినను జ్యోత్స్నా ప్రకాశము వెలుగొందు
చుండినను రాత్రియను వ్యవహారము పోలేదు. పగటిపూట మన్నంత సకల
పదార్థ జ్ఞాన స్పష్టతాయు నేర్పడుటలేదు. అలాగున జ్ఞానము పరోక్షమనియు
అపరోక్షమనియు రెండు విధములుగా యున్నది. జ్యోత్స్నా సదృశమైనది
పరోక్షజ్ఞానము సూర్యకాంతి సమమైనది. అపరోక్షజ్ఞానమగును పరోక్షజ్ఞాన మన
గా కాన్త్రయుక్తులతోను గురూప దేశము ద్వారాను ఆత్మ ఇట్టిదని నిర్ణయించు
కొనుట యగును. దీనిచేతను సంశయములు విపరీతభావనలు తొలగుచున్నవి.
అయినను స్వానుభవ సిద్ధముగావందుచే పరోక్షజ్ఞానము ధృఢముగాకున్నది.
కాత్రములతోను గురూప దేశముద్వారాను యుక్తులతోను నిర్ణయించు కొనినది.

తనకనుభవ సిద్ధమయినచో ధృఢత్వమునొందిన అదియే ఆఖండాపరోక్ష జ్ఞానమగును. అనగా పరోక్షజ్ఞానమే, అచంపలమై ధృఢత్వమై స్వానుభవ సిద్ధ మయినచో అపరోక్ష జ్ఞానమని చెప్పబడుచున్నది. అప్పుడు సకలసంశయ రహిత నిరావరణ జ్ఞానముగలుగుచున్నది. అపరోక్షజ్ఞానము యొక్క ధృఢత్వమునకై పరోక్షజ్ఞానము బాగుగా నభ్యసించవలయును, అభ్యాస దశలోనున్న దంతయు పరోక్షజ్ఞాన మగును అభ్యాసము ధృఢమై అనుభవగోచరమగు పరవస్తు సిద్ధ మాయెనేని అదియే అపరోక్ష మగును. కావున పరోక్షము వృద్ధియగు కొంది అపరోక్షము ధృఢమగుచున్నదిని దెలియవలెను. ఈ అభ్యాసరూప పరోక్ష జ్ఞానము శుక్లవక్ష చంద్రునివలె అష్టాంగ యోగములచే క్రమ క్రమముగా వృద్ధిని గాంచును. చంద్రుడు ప్రతిదిన మొక్కొక్క కళహెచ్చుచు అష్టమినాటికి ఆర్ధభాగము వృద్ధిలోనికి వచ్చుచున్నాడు రాత్రియందు కొంత వరకుంటు న్నాడు. చీకటిని దూరీకరించు చున్నాడు అలాగున అభ్యాసరూప పరోక్ష జ్ఞాన ముగూడు యమనియమ అననాది ఎనిమిదంగములచే ఆర్ధభాగము సిద్ధమయిన దగుచున్నది ఆ జ్ఞానమును అజ్ఞానమునుదూరీకరించి కొంతవరకు తెలియనటు లగు చున్నది అష్టాంగ యోగముల తరువాత ఆ సాధనరూప పరోక్ష జ్ఞానము జ్ఞానభూమికలగు శుభేచ్ఛా విచారణాది సప్తభూమికలచే అష్టమీ చంద్రుడు నవమ్యాది తిరులయందలి చేరికచే తిరుగా నభివృద్ధియగునటుల వృద్ధినిగాంచు చున్నది. పూర్ణిమనాడు చంద్రుడు పదునారు కళలతోగూడి పరిపూర్ణుడగునటుల నిరంతరాభ్యాసముతో గూడిన పరోక్షజ్ఞానముగూడ ముముక్షువునకు స్వానుభవము నకు వచ్చునప్పుడు ఋతంభరా ప్రజ్ఞయను జ్ఞప్తితోగూడి పరిపూర్ణమై ధృఢ త్విము నొందుచున్నది. పరిపూర్ణ చంద్రుడెటుల సకల సంతాపహరమగు బుద్ధి మైన వెన్నెలను లోకమంతయు విస్తరింపజెయుచున్నాడో అతీరున ఈజ్ఞానము గూడ పరిపూర్ణమై సకల సంసారతాపములుబాసి పరమకాలిని వ్యాపించెయ్యి చున్నది ఇట్టి అంతరంగమందు నిర్గుణ బ్రహ్మకారముతోనుండు మహత్కృపి దర్శించినవారుగూడ సంసారతాపమునుండి దూరలగుచున్నారు అట్టి పరిపూర్ణ చంద్రుడు గగనమున వెలిసియుండగానే అరుణోదయమై సూర్యోదయము గలుగుచున్నది. అలాగున ఈఅభ్యాసరూప పరోక్షజ్ఞానము పరిపూర్ణము గాగానే సకల సంకల్పక్షయరూప అరుణోదయ స్వానుభవ జ్ఞానరూప ఖానూదియము గలుగుచున్నది. పున్నమునాడును పగలయందును రాత్రియందును రెండుచేళల

ఏకటి గానబడమిదే రాత్రి లేచిదయ్యే యగుచున్నది. అవిధమున ఋతుభరా
 పక్షాదశయందును స్వానుభ సాక్షాత్కార జ్ఞానమందును మాయాంధకారము
 లేకేదేదు సూర్యుడు కృమముగా మధ్యాహ్న సమయమునకు కడు తీక్షణుడై
 తన సహస్ర కిరణములతో సూటిగా వెలుగుచున్నాడు. చికిటియను జ్ఞాపకము
 గూడయుండదు అలాగున స్వానుభవ అవరోక్ష జ్ఞానము పరిపూర్ణమై సహస్ర
 ముఖములుగా వ్యాప్తమగునప్పుడు జగత్ ప్రాంతియేలేదు ద్వితీయవస్తు స్మర
 ణయు జనింపదు ఇదియే యధార్థమగు దృఢతరావరోక్షజ్ఞాన సిద్ధియగును
 ఇప్పటి వరతత్త్వ జ్ఞానముచే విశ్వప్రతీతి మూడు కాలములలోను లేదని సిద్ధి
 చగా ఆ సదాత్మ నిర్వికల్ప వరబ్రహ్మమే త్రికాలముల యందును యున్న
 దగును. అవిషయమునే రజ్జు సర్పదృష్టాంతముచే విచారించవలయును. అనగ
 త్రాడను విషయము బాగా తెలియబడిన తరువాత ఇది వరకు నచ్చొట సర్పము
 లేదు సర్పమాన కాలముననులేదు భవిష్యత్తులోను తాగు పాముగాజాలదన
 యయము స్పష్టమగుచున్నది అలాగున తాను ఆవరబ్రహ్మమేయని తెలిసి
 గలిగిన తరువాత కానిదివరకెన్ని జన్మము రెత్తియున్నను శరీరమునకే యా
 ధర్మములున్నవిగాని నేనేప్పుడును జన్మరహితుడను. జగత్తు యనునది ఇది
 వరకు లేదు యిప్పుడునులేదు. ఇకను యుండబోదను విషయము విశ్వయ
 మగుచున్నది గాన ఇక అద్వితీయ వస్తు ప్రతీతియేలేదు. రజ్జు విషయమున
 బాగా విచారము చేయవలసినవసరము కలదు. యెటులనగా మదాంధకారమందు
 తాగు పాముగా కనబడుచున్నది. రజస్సత్త్వ తమోగుణముల ననుసరించి
 తెల్లత్రాడు, యెఱ్ఱత్రాడు, నల్లనిత్రాడుయని మూడు విధములుగా యున్నది
 నల్లని త్రాటిని హఠాత్తుగా చూచిన చీకటి రాకమునుపే నల్లని త్రాడుయని
 భ్రాంతి గలుగుచున్నది. అలాగున తమోగుణము గలవారు స్వభావముగానే
 జగత్ ప్రాంతి జ్ఞానము గలవారై మోహితులగుచున్నారు. వారి కవివేకము
 పోలముగా యుండును. ఇక నల్లని చీకటిలో ఎఱ్ఱతాగు విలక్షణముగా గాన
 బడినను. భయస్వభావముచే విచారించకున్నందున పామని లేక రక్త పింజరని
 భ్రమ గలిగించులాగున రజోగుణము గలవారుగూడ చిత్తవిక్షేపముచే తన
 ఆత్మ స్వరూపమును తెలియక జగత్తుని భ్రమజెందుచున్నారు. ఇక తెల్లని
 త్రాడుజూచి వెంటనే ఫణియని భయమును గలిగించదు. పాము యొక్క ఆకా
 రము తాగిపోయిండుండునటుల తలంచుటచే సర్పభ్రాంతి గలుగుచున్నది.

ఆ తీరున సత్త్వగుణము గలవారు జగత్తునుగాంచి భృమపడరు. అయినను అనాద్య ఎవేకముచే నిరావరణ జ్ఞానము లేనందుచే స్వస్వరూపమును మరిచు చున్నారు విచారించిన తాటియందేలాటి వికార సర్వ ధర్మములులేవు అలలయి చిత్త ద్రాంతియే జగత్ప్రతీతియు మనః కల్పితమే పరిబ్రాహ్మము సదా చిచ్ఛికారము దీప ప్రకాశముచే తాటిని తాటినిగా తెలిసినప్పుడు త్రికాలముల యందును సర్వము లేదని నిశ్చయము గలుగునటుల అత్మ జ్ఞానోదయముచే స్వస్వరూపమును స్వస్వరూపమునుగానే దెలిసికొని జగత్ భ్రాంతి యెప్పుడు లేదనియే నిశ్చయించుకొనుచున్నాడు. అప్పుడు సత్త్వాది గుణా తీర్తితీర్తిని బొందుచున్నాడు అట్టి జ్ఞానికి ప్రారబ్ధ సంవికాగామి కర్మల గూడ యెప్పుడును లేవనియే తెలియుచున్నాడు. సర్వదా స్వయం ప్రకాశమాన స్వయంజ్యోతిర్దేదీప్య మానమగుచున్నది. మఱియు విచారణ లేనందుజేతను భయస్వభావము బలపడి యున్నందుచేతను చీకటియందు క్రాడు పాముగాకానిట్లున్నది క్రాట రూపము మరగుపడుట తమోగుణమగును. అప్పుడు మనస్సును అజ్ఞానమొన రించినది తాగ్రు పామునుగా తెలియుట విపరీత జ్ఞానమగును ఇది చిత్త వికారముచే గలుగుచున్నది. ఆ సమయమున అంతఃకరణము విపరీత జ్ఞానరూపా విద్యుచే యావృతమగుచున్నది తాటిని తమ తెలివితేటలచే (పామని వ్యంః హరించుట సత్త్వగుణమగును) యధార్థమును తెలియుట బ్రహ్మమును బ్రహ్మమునుగానే తెలియుట త్రిగుణాతీత జ్ఞానమగును. దీని సమసరించితే అజ్ఞానముచే గలుగు నిద్రావస్థ కారణ శరీరము తమోగుణమనియు స్వప్నావ సూక్ష్మ శరీరము రజోగుణమనియు జాగ్రదవస్థ స్థూల శరీరము సత్త్వగుణ మనియు శాస్త్రములు తెలుపుచున్నవి. మూడవస్థలకు మూడు శరీరముల మూడు గుణములకు ఆవతలయందునది తురీయా వస్థయగును. కేవల జ్ఞా రూపము ఈ స్థితియందు జగత్ప్రతీతిలేదు అనగా సంసార భ్రాంతిలేదు అది ములులేవు సంసారమనునదియే యొక పెద్దపాముగా తెలియవలెను సర్పప యొక్క ధర్మములన్నియు సంసార మందుంటున్నవి. సర్పమునకు తలయ దున్నదంతములయందు విషమున్నది ఈసంసారమను మహా కారోదరిను. మిలినాంతఃకరణమే తలగాయున్నది. అందులో అనేక దుష్ట సంస్కారముల దిస్తములున్నవి రాగద్వేషాది రూపవిషములుంటున్నవి సర్పమునకు దీర్ఘ హృత్విమువలె అనగా రెండు నాలుకలు నీవు నేనను వేదమే సంసారము

పఠికిది జిహ్వాగాయున్నది పాము కొట్టబడినప్పుడు పడిగను విప్పి మహా
 కోపముతో కాటువేయులాగున సంసారముగూడ కర్మఫలితానుభవమునకు వచ్చి
 నప్పుడు విషమస్థితిని పొందినదై ప్రాణులకు దుఃఖమునకు కారణమై పాము
 కాటు మరణ హేతువగునటుల ప్రాణుల బలాత్కార మరణమునకు హేతు
 వగుచున్నది. మఱియు పాము యొకప్పుడు ఆనందముతో పడిగత్తుకొనిఆడును
 ఆనందమును పాములవాడు వచ్చి ఒక్కప్రేటున చంపునటుల ఆజ్ఞానియు
 సంసారమున సుఖముగా నాడుచుండును తుదకు యమునిచే మరణించును
 కావున దేవుని శరణుపొందిన గరుడుని గాలిచే పాములు దరికిరానటుల సంసార
 విషమఃఖములు నమీపింపవు చక్కగా విచారించిన సంసారమును పఠియే లేడు
 ఈలాగున రజ్జు సర్పన్యాయముగా పరకత్వ జ్ఞానమందు జగద్భ్రాంతియే లేదు
 ఇకను ఈజగత్తునందీక్షత్తు గూడ సుఖము లేదని తెలియవలెను. మఱియు జల
 ములేని మరుప్పదేశము అనవా యెడారియందు సూర్యకిరణ ప్రసారముచే ఎండ
 మావులు గానబడు చున్నవి మృగములు సలిల పిపాసచే దప్పిగాని చాలా
 పీడింపబడినవై ఎండమావులను చూచి జలమని భ్రాంతిచే పరిగిడుచున్నవి ఆలా
 గున పరుగులెత్తి, పరుగులెత్తి, జలమును పొందక యిసుకమయములగు మరు
 ప్రదేశములయందు పడిమరణించు చున్నవి ఆలాగున విషయ సువేద్యుల
 ముఠమానవులు సంసారమందు లేక దృశ్య ప్రపంచమందు శబ్దాది విషయము
 లయందు అభిమాన రూపమయిన ఆభాసమానమగు సుఖరూపముతో నుండు
 దుఃఖము సుఖమని భ్రమించి సుఖానుభవమునకై సంసార మరుప్పదేశము
 లందు పరుగెత్తు చున్నారు లేక పరిభ్రమించు చున్నారు. కట్టకడకు సుఖమును
 పొందక సంసార విషయమను విషయములలోబడి మదియు చున్నారు సుఖమా
 వంతయు లేకున్నది. విచేతములేని మృగములటుల విషయ వాంఛగల ఆజ్ఞా
 నులు సంసార సుఖమును గోరుదురు. జ్ఞానులు ఎండమావులను నీళ్లుగాదని
 తెలియు మానవులవలె సంసార సుఖములను దుఃఖ రూపములుగా దెలియు
 చున్నారు సంసారమందు సుఖలెశముగూడ లేదని తలంచి పరమాత్మానంద
 ముతో విహరించు చున్నారు. మృగములుదప్పిచే పీడితములైన విధమున
 మూఢ మానవులును శాపక్రయముచే తపించుచున్నారు. కావున ఈ జగత్త
 తయు అవిదార రమణీయము, సుఖ లేకముగూడ ఈజగమందు గానుపింపదు.
 ఇంకకొందరు విషయ సుఖమును గూడ బ్రహ్మనంద లేకమనియు విషయ

సుఖము స్థిరముగా యుండును బ్రహ్మనంద సుఖము స్థిరముగా యుండదనియు చేప్పిదురు. అదియుంతయు ప్రారోభన వాక్యములుగాని యధార్థములుగావు. అటుల వారు చదువుట పూర్తిగా విషయాశను వదలజాల అధ్యాత్మిక నియమములకు కట్టుబడి ఆచరించలేక చెప్పు మాటలని తెలియవలెను. విషయములందు సుఖలేకము గూడ లేదనియు అందున్నది విషయే యనియు ॥ సహ్యాంబు బిందుః మృగతృప్తికాయాం॥ అను యధార్థ ప్రమాన వాక్యమును కంటే శ్రేష్టమయినది లేదు కావున ఆనందము స్వాత్మరూప బ్రహ్మమునందే యున్నదిగాని సంసారమందు లేదు జగద్రాంతి రజ్జు సర్ప దృష్టాంతముచే అత్యంత భయంకరమనియు మరు మరీచకల దృష్టాంతముచే దుఖః కరమనియు ఆళా జనకమనియు ఎంత అమభవమునకు వచ్చినను తీరనిదనియు కావత్రియ విపాసతో గూడినదనియు తెలిసికొనవలయును.

మఱియు నకల భేదప్రతీతిని హేతువు మాయమగును ఇట్టిమాయతోగూడిన అజ్ఞానము చేతనే నామరూపాత్మక భేద ప్రపంచము ప్రతీతియమానమగుచున్నది. కావున ద్వైతమనునది మాయా కల్పిత మగుచున్నది. మాయయనగా మూలసకృతి లేక అజ్ఞానము. అధ్యాసము మొదలను నానాభేదములతో నొప్పునది. ఆమాయచు విచారించిన బ్రహ్మ జ్ఞానులకది లేనిదే యగుచున్నది. ఇక మాయయే సత్యముగాకున్న దానిచే నేర్పడు దైతఖావమున్ను జీవబ్రహ్మ భేదభావమున్ను దృశ్యప్రతీతియు సత్యముగాని దగుచున్నది. ఈ విషయమంతయు బ్రహ్మ వేత్తలకు పరమ గోచరమై యున్నది. అందుచేతనే తనకన్న భిన్న పదార్థము లేనందుచేతను అంతయు తానని యధార్థ జ్ఞానము గలవారగుటచేతను మహాత్ములు పరమానందము బడయు చున్నారు. పరమార్థమున అద్వైతమే జీవుడు బ్రహ్మమే వేరుగాదు నేనే బ్రహ్మమను అపరోక్షభవమే యధార్థము తక్కినవి కల్పితములు. మిథ్యా భూతములు అజ్ఞానులు పరిభాషలు సంసార విమూర్ఖుల ప్రలాపములు హేయములు ఇకను పాదేయము బ్రహ్మ విజ్ఞానానంద సత్యస్వరూప స్వస్వరూప స్థితియే యగుచున్నది రోముననేకులు ఆసత్యమునే విలువపెట్టి ప్రయత్నింతురు అట్టి యసత్యమును స్థాపించుటకై ఇక ననేక యనత్య యుక్తులను పలుకుదురు. మఱికొందరట్టి ఆసత్యముచు దూరీకరించుటకును మిగుల ప్రయత్నింతురు సత్యమనునది యుండనే యున్నది. దానికొకై యెక్కువ ప్రయత్న మవసరములేదు. అలాగున

మాయా ప్రపంచమే అనత్యమై యుండగా ఇకదానిచే కల్పితములగు యనిత్య సుఖములను దేహీదులను జేయ కొందఱుజ్ఞానులు ప్రయత్నింతురు కొందఱు దానిని నిరాకరింతురు. అయినను సత్యభూత బ్రహ్మ వదార్థము సదాయములు న్నది దానితై వేరుగా పోయితింప నవసరములేదు. ఆరోప అపవాదములచే అధ్యాసను దూరీకరించిన చాఱను మాయచే ద్వైత ప్రపంచము కల్పితము. అద్వైతము అకల్పితమనియు మాయాతీతమనియు అదియే యధార్థమనియు అనేక శ్రుతులు చెప్పుచున్నవి. కల్పిత వదార్థ గుణమెప్పుడును కల్పితమేయ గుచున్నది. అకల్పితము సత్యమే యగుచున్నది. అట్టియధార్థవస్తువు జన్యము గాదు. జనకమునుగాదు. ఈ ప్రకారము శ్రుతిసాక్షాత్తుగా చెప్పుచున్నది. శ్రుతి యనగా అద్భుతేనిది యధార్థమునే తెలుపును. పరమములకు పరిమప్రమాణ మైనది. ఇటుల ద్వైత మిధ్యాత్వ అద్వైత పరమార్థత్వ ప్రతిపాదనయందు కృత్రిప్రమాణమును ఆశ్రయించుగాకా.

విద్యత్ సంపన్నుల అనుభవమును విచారించవలెను అనగా సుషుప్తి యందు సకలలేంద్రియములు పశమించుచున్నవి మనస్సుగూడ లయించు చున్నది. అప్పుడు పోజ్ఞాదనబడు ఆత్మవస్తువు పరబ్రహ్మము సర్వతేజోమ యమై పోజ్ఞానఘనమై పరమానందమయమై యుండుచున్నది. పరబ్రహ్మమొక టియే యున్నది. అందుచే అనందమే అనుభవించబడుచున్నది. ఇది సకల జనులకు సమానము కృతియును సుషుప్త్యనుభవమును దృష్టాంతీకరించుకొని దైతము నిరాకరించి పరమాద్వైతమునే సుస్థిరమని నిరూపించుచున్నది. కావున మమమతపు సతతము పరబ్రహ్మైక్యస్థితిలో యుండవలయును.

మఱియు సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మమందు జగత్ప్రతీతియును దేహీద్య నాత్మభావనలును చిత్తకల్పితములే చిత్తమార్పులు చిత్తవిక్షేపములేయగు చున్నవి. మూలాదిష్ఠాన పరబ్రహ్మము యొకేరితిగాయున్నది. అపరబ్రహ్మ ము నిర్వికల్పము అట్టినిర్వికల్పాంతరాత్మయందు సదాచిత్తమునుజేర్చి సమాధి విష్ణుడుకావలయును. “యథాయథా చిత్తం, తథాతథా విశ్వం ప్రవర్థతే” అనగా చిత్తమెటుల పోవర్తించునో అటులనే ప్రపంచముగూడ మారుచున్నదనురీతిగా సర్వవికల్ప భ్రాంతులకు మూలకారణము మనస్సేయగుచున్నది. దేహీదుల యందు భ్రాంతి సంస్కారములచే చిత్తము బలవత్తరమై యున్నచో దేహీద్య నాత్మభావము స్థిరమైయుండును. దేహీద్యనాత్మపదార్థముల యందలిసత్యమను

భ్రాంతిరహిత సంస్కార శుద్ధభీజములు మనస్సువలెకున్న సోఽహంకారభావన స్థిరమై చిత్తమునిరుద్ధమై వృత్తిరహితమై యుండున్నది. చిత్తముండిన సకల వికల్పములు గలుగుచున్నవి. ఉన్మత్తుని చిత్తము ఉన్నాడ భూయిష్టమగుటచే సమస్తము వానికి పిచ్చిగానేగానువించు విధమున చిత్తము మాయాచ్ఛాదితమై నచో సమస్త జగము మాయామయమైనదిగా గన్పట్టును, అట్టి చిత్తమేలేకున్న యేలాటి వికల్పములు గలుగవు. అవిద్య సంసారము జీవుడు బంధము, మోక్షము, మొదలగు వ్యవహారములన్నియు చిత్తమేయని యుపనిషత్తులన్నియు ప్రతిపాదించుచున్నవి. కావున చిత్త విరోధమే ముఖ్యము.

[శ్రు॥ మన ఏవమనుష్యాణాం, కారణం బంధమోక్షయోః ।

బంధాయవిషయానక్తం, ముక్త్యైనిర్విషయం సృతమ్ ॥

ఆత్మైవ్యవహాత్మనోబంధు రాత్మైవరి పురాత్మనాం అను భగవద్గీత స్మృతి తా॥ పై విషయమునే తెలుపుచున్నది. యద్ధరంగమున సేనాధిపతి లేకుండిన నై నికులు ఏమిచేయజాలరు, యద్ధమనునది యుండదు, అలాగున చిత్తమే లేకుండిన యింద్రియాది ప్రపంచ స్ఫూర్తియేయుండదు. యింద్రియములెమి చేయజాలవు. కావున వృత్తిరహితస్థితి హిందవలయుననిచో చిత్తమును నిర్మూలించవలయును. చిత్తనాశముచే నిర్వికల్పస్థితి గలుగును. చిత్తమే వికల్పరహితమునకు కారణము. గనుక నిర్వికల్ప ప్రకృత్యాత్మయగు పరమాత్మ యందు చిత్తము జేర్చవలెను అప్పుడు స్ఫుటము వేయబడిన బంగారమువలె మనస్సు సకలాజ్ఞానరహితమై పరబ్రహ్మ తేజోమయమగు చున్నది. పరబ్రహ్మమందు మనస్సుజేర్చి సదాధ్యాన విషయమందుటచే చిత్తము విలయమగుచున్నది. జీవుడు శుద్ధుడై అందుచే అద్వితీయ పరబ్రహ్మమగు స్థితినిపొంది ముక్తుడగుచున్నాడు.

అదియునుంగాక ముముక్షువగు ధీరుడు చిత్తము సర్వకారణమగుటచే యట్టి చిత్తమును పరబ్రహ్మమందుంచి లయింపజేసి నిర్వికల్ప సమాధిని సాధించవలయును అట్టి సమాధి ధ్యానవిధివి బ్రహ్మజ్ఞానులచే సతత మవరింపబడినది కనుక నిరంతరము తనలో యాపరిపూర్ణ బ్రహ్మమును ధ్యానించి ధ్యానించి సాక్షాత్కరించుకొన్నవారే పండితులనబడుదురని తెలియవలె, స్వస్వ రూపయోగమును శీలించినవారును పరబ్రహ్మమును గనుగొనినవారే పండితులు నిర్వికల్ప నిర్వికార నిరీహపరబ్రహ్మమును దర్శించుటయందు కృతాకృత్యుడై

సమర్థుడైయుండుటయే పాండిత్యమగును. పరమతఖండన స్వమత స్థాపనయే పాండిత్య చిహ్నమగుచుండునట్లు వ్యవిజ్ఞానానిచే ఆత్మవిరుద్ధములగు అనాత్మవాద ర్థములను తత్సంస్కారములను విడిచి ఆత్మవస్తువుయందు స్థిరపరిస్థితుడై యుండుటయే యధార్థపాండిత్య లక్షణమగును. విద్వాంసుడు వండితుడు మొదలగుపదములకు జ్ఞానియని మహాముఖులమతము ఉపనిషత్తులుగూడ పండిత శబ్ద నిర్వచనమును ఆత్మ జ్ఞానియనియే తెలుపుచున్నవి “జ్ఞానాగ్ని దగ్గ కర్మాణం తమాహూః పండితం బుధాః” అనగా బుధులు జ్ఞానాగ్నిచే నకలకర్మలు దహించినవారు శేజోరూపియగు వానినే పండితునిగా జెప్పుచున్నారు. అని భగవద్గీత పై విషయమునే తెలుపుచున్నది. కాబట్టి యధార్థమగు సమాధియనగా తాను సర్వదా పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మమై యుండుటయను విషయము సిద్ధించుచున్నది ఇకను బ్రహ్మజ్ఞానియగు విద్వాంసుడు భ్యావించు పరబ్రహ్మము యొక్క స్వరూపమును విచారించుటవసరము అనగా విద్వాన్ ఆత్మానాత్మ వివేకముచే ఆత్మను చక్కగా నెఱింగి వివేకజ్ఞాన సంపన్నుడు నకలదృశ్యములను దూముచేసి చిత్తమును ఆత్మలో లయింపజేసి అనగా తదాకారమగునటులజేసి నిరంతర మాత్మానుసంధానరూప సమాధియందు లేక హృదియమందు అనగా తన లోనే ఒకానొకటి సర్వప్రకృతి విలక్షణమైనది. మనోవాక్కులకుగూడ యంద నిదగుటచే ఇంద్రియములచే యిట్టిదని నిర్ణయింపసాధ్యముగానందుచే అనిర్వాచ్యమయినది. వాచ్యార్థముచే తెలియబడక లక్షణావృత్తి జన్యంబుకర్తృముచే లక్షింపదగినది. సదాస్వయంప్రబోధ స్వరూపమైనది. అప్రతాళము సంకోశము అవిద్య మొదలగునవి లేక అనుభవైకవేద్యమై ప్రజ్ఞానమనమయినది. సామ్యములేవిది సామాన్యముగా “తద్విన్నత్యే సతితదగత భూయోధర్మవత్త్వం” రెండు వస్తువులు పేరుగాయుండి వేరైన యొకేధర్మముగలిగి యుండుట అను న్యాయ శాస్త్ర రీతిగా రెండు వస్తువులకే సామ్యము సిద్ధించును. గాన యున్నది ప వస్తువాకటియే రెండవ వస్తువులేనందుచే సాదృశ్యాతీతమైనది లేదా తనకు తానే సాటిగాని పరవస్తువును పరవస్తువుతో పోల్చవలయునెగాని పేరుగాదు. అనగా అంతయు తానగుటచే అద్వితీయమయినదియు కేవలానంద రూపమయినదియు అందులో అనందము తప్ప అమృతత్వము తప్ప మఱియొక దుఃఖ లేకముగాని విషయ విషలవముగాని లేనదియు అఖండానంద నిరతిశయ జ్ఞాన రూపమయినదియు ఇది మొదలుచేసికొని ఇంతవరకుండునను మర్యాదలేనిదియు

ఇది ఇంతమాత్రమేయను హద్దులేనిదియు అద్యంతరహితమయినదియు సర్వ
దా సంసారబంధములుగాని ప్రకృతి సంసర్గమును బంధముగాని లేనిదియు సర్వ
ముక్తస్వరూపమయినదియు ఏలాటి సంకల్పములు లేనిదియు అనగా సంకల్ప
రహితులకే లేక సంస్కారములు నశించినవారలకే పొందశక్యమైనదియు (కను
కనే నిరీహులగు యోగులే యాపరవస్తువును గనుగొనుచున్నారు.) అవధిలేని
దియు అనన్తము, అపరిచ్ఛిన్నము ప్రమాణతీతము అప్రమేయమయినదియు
గగనముతో సమానమయినదియు అకాశమెటుల సర్వప్రవ్యాపించి నిర్వికారమై
నిర్వికల్పమై, సూక్ష్మమై, వికాలమై యున్నదో అటులయున్నదియు మఱియు
నిరంశమయినదియు విభాగములేక అవిభక్తమై అఖండమై యున్నదియు సం
దేహరహితమయినదియు, వికల్పములు, భావములు, సంస్కారములు, భౌం
తులు లేనిదియు అట్టి సర్వప్రకృతి విలక్షణ మాయాతీతావాఙ్మానన గోచరా
నిర్వాచ్య లక్ష్యైర్థభూత నిరస్తస్వయంప్రబోధ కేవలనందస్వరూప నిరుపమ,
విద్యున, నిర్వికార, నిరంజన, విష్కళంక, విత్యముక్త అఖండాపరిచ్ఛిన్న అద్వి
తీయ పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మమును ధ్యానించి సాక్షాత్కరించుకొని ముక్తుడగు
చున్నాడు. తనయందే తనస్వరూపమును అనగా తన్నుతాను దర్శించుచున్నాడు
అట్టివాడు నిర్వికల్ప ద్వితీయ పరబ్రహ్మమగుచున్నాడు ఇట్టివారే అత్యుజ్ఞాను
లని, పండితులని చెప్పబడుచున్నారు వీరలే జీవస్మక్తులు. లేక బంధరహి
తులు సదానందస్వరూపులు పరమ నిర్వాణమూర్తులు. ఇట్టి మహనీయులకు
జనన మరణ సంసార భయమెన్నటికిలేదు. నిర్భయులై సర్వదా ముక్తులై,
దేహమున్నను లేనివారై విహరించుచుందురు.

- ఓమ్ -

ఓమ్-కత్-నత్

జీవన్ముక్తి

జీవన్ముక్తుడు తాను నదా స్వస్వరూప పరబ్రహ్మమందు మనస్సును లయింపజేయుచున్నవాడగుటచే నిర్వికల్ప సమాధిని శీలించువాడగుటచే సకల వృత్తులు నాశములై బ్రహ్మకారస్థితి ధృఢమగుటచేతను పరబ్రహ్మము యే వికారములులేనిది పరిణామ రహితమైనది. క్రియారహితమైనది సనాతనము అచలము అట్టిపరబ్రహ్మ స్వరూపుడగుటచేతను నిర్వికారుడుగను మనస్సులో యేవికారములు లేనివాడుగను సర్వవ్యాపార కృన్యుడుగను అచలడుగను ప్రాప్తపంచక ఖోగములచే చలించనివాడుగను చిదానంద ఘనడుగను అగు చున్నాడు. అట్టిమహనీయాత్ముడే సర్వదాఅనందిమునే యనుభవించుచున్నాడు అట్టి ఆతివరేణ్యుడునగు పరిపూర్ణ ఆఖండజ్ఞాని స్థిరమైన ప్రజ్ఞగలవాడనియు మహాఅవిద్యను విద్యగా మార్చివేసినట్టి మహావిద్వాంసుడనియు జీవన్ముక్తుడనియు మహాత్ములచే పేర్కొనబడుచున్నాడు. మఱియు జీవన్ముక్తి స్వరూపమును భగవద్గీర్ ద్వితీయాధ్యాయములో “స్థితప్రజ్ఞాన్యకాభాషా” అను శ్లోకము మొదలుకొని “ఏషాబ్రాహ్మీ” అను శ్లోకమువరకును బాగుగా విరూపింపబడి యున్నది. ఇటులనే పండ్రెండవ అధ్యాయమున “అద్వైష్టా సర్వభూతానాం” అను శ్లోకము మొదలుకొని కడవరకును స్థితప్రజ్ఞాడగు జీవన్ముక్తిని స్వరూపమును స్పష్టికరించుచున్నారు. ఇటులనే ఇతరాధ్యాయములయందును అచ్చట చ్చట నిరూపించుచున్నారు. కావున నిర్వికల్పసమాధిచే నిష్క్రియ పరబ్రహ్మ స్వరూపుడై స్వాత్మానందము ననుభవించు స్థితిప్రజ్ఞుడు జీవన్ముక్తుడు

మఱియు “ప్రజ్ఞానంబ్రహ్మ” అను మహావాక్యముచే తోదితమగునదిమే బ్రహ్మమని తెలియవలెను లేక ప్రజ్ఞయనిచెప్పబడును. ఈ మహావాక్యము మొదటిది బ్రహ్మలక్షణమును తెలుపునది కావున బ్రహ్మ మెట్టిదోయని మొదట తెలియవలెను. తరువాత మిగతావాక్యముల విచారణచేయవలెను. చతుర్విధ మహావాక్యములకు సారభూతమైన ఓకేలజ్యేష్ఠమయిన “సర్వం కల్పిదం బ్రహ్మ” అనుమహావాక్యముచే ప్రతిపాదించబడిన సర్వవ్యాపక పరబ్రహ్మమే తానను స్వానుభవ సాక్షాత్కారరూప ప్రజ్ఞను తెలిసికొని ఏదిసంసారకాననమునకు

దావాగ్నివంటిదో సంసార సముద్రమునకు బదలాగ్నియైనదో, భవపాశము నకు తీక్షణబద్ధమో, లేక ప్రబంధాగ్నియో అజ్ఞానతమమును సంహరింప దివ్య జ్యోతి స్వరూపమైనదో అదియే స్వయంబ్రహ్మ జ్ఞానరూప ప్రజ్ఞయని చెలియ వలయును. ఈమహత్తర మహిమగల ప్రజ్ఞమహాత్ములకు బాణములచే నిర్మితమగు మేఘకారమైన కప్పునకు వాయువత్ప్రమువలె సంస్కారములచే నేర్పడు అజ్ఞానవరణమునకు విచ్ఛేదకమైయున్నది. పరిపాకతాపత్రయమను యాగ్నేయాత్మమునకు ఈ స్థితప్రజ్ఞయనునది వారుజాత్మమువలెనున్నది. నానావిధకేళ రూపవాసనలచే యవస్థ దుఃఖముల ననుభవించువారు ఈస్థితప్రజ్ఞను పొందిన తరువాత పరమశాంతిని పొందియున్నారు, పొందుచున్నారు, పొందజోవు చున్నారు. ఈశ్వరుడు పరస్పరా తపస్సంపన్నుడగుటచే తాపశాంతికొఱకు చంద్ర కళను శిరస్సున ధరించుచున్నాడు. ప్రజ్ఞయను మూడవ నేత్రముకలిగి దానికి ఫలము పరమశాంతి అమృతత్వము అనితెలుపుటకై త్రితీయ నయనమునకు పైన చంద్రరేఖను పెట్టుకొనియున్నాడు కావున ప్రజ్ఞయను మూడవకన్నును గలిగిన మహానుభావులు అనేకులు పరమశాంతిని కావ్వలానందామృత పదవిని పొందుచున్నారు “యంతంభద్రా, తత్రప్రజ్ఞా” అని యోగసూత్రము వచించు చున్నది ప్రజ్ఞయనగా సకల విలక్షణ జ్ఞానమివి-సౌఖ్యంగవలయును. ఇట్టిప్రజ్ఞ అందరికి యుంటుందని తలపఱాద్యముగాదు. ఈశ్వరానుగ్రహము మోక్షన వారికే ప్రజ్ఞాస్పద్ధి గలుగనును. ఈతోకములోని విషణ్ణముజేదాక అన్నితోకముల విషయములను గనుగొనుటయు తనకరీర తత్త్వమునే విషయీకరించునదిగాక సకలప్రాణుల దేహతత్త్వమును నెఱుంగునదియు దేశకాల వస్తుభేదములు లేకను వ్యవధానా వ్యవధానములును దూరసమీపములును లేకను సమస్తము గ్రహించునదియు శాస్త్రములలో నిరూపింపబడిన రహస్య జాతమునంతయు యటులనే సృష్టముగా నెఱుంగునదియునగు మహత్తరమైన ప్రజ్ఞయొకటిగలదు ఇదియులొకమే, మఱియొకటి యలొక ప్రజ్ఞయగును. ఈప్రజ్ఞసర్వలోకాతిక్రాంత దేశవస్తు భేదాతీతమై సమస్తమునొకేసారి గ్రహించడమేగాకుండ నర్వాతికయ పరమాత్మను సుబుధముగా దెలియునట్టిది ఇదియే జీవన్ముక్తి విద్వాంసులకున్వభావసిద్ధమై యుంటున్నది. ఈలౌకిక అలౌకిక ప్రజ్ఞలురెండు ద్యావయోగసిద్ధి చేతనే గురుదేవుని ఈశ్వరుని కరుణచేతనే లభించును. కావున అలౌకికమైన ప్రకృతిదురమయిన సర్వవాసనా రహితమయిన పరస్వసౌఖ్య

నిచ్చేదకమైన ముక్తిప్రదమైన కాళ్యణనందకరమయిన ప్రజ్ఞను ఇచ్చుట విచారించి తెలియవలెను. అనగా తత్త్వంపదముల యుద్ధమును శాస్త్రములద్వారను గురుముఖత్వమునను స్వామభవ పూర్వకముగాను చాలాకాలము పరిశోధించి నందుచే “జీవుడు బ్రహ్మమేను. జీవోబ్రహ్మైవనావరః” అను జీవబ్రహ్మైక్యజ్ఞానము గలుగుచున్నది. ఆ జీవబ్రహ్మభేదవిశ్వయజ్ఞానముతో నొప్పుచున్నదియు సంకల్ప వికల్పములుగాని సందేహములుగాని లేనిదియు సర్వవికారరహిత విశ్వం విర్మల విర్వృత్తి కమైనదియు స్వయంప్రకాశమైన తేజం బ్రహ్మమృతమయమయిన విజ్ఞాన రూపవృత్తియే కాళ్యణనందమయ చిద్రూపదిత పరిణామమే ప్రజ్ఞయని వేదాంతంబు చెప్పుచున్నారు. ఈ ప్రజ్ఞయే జ్ఞానంబు పరీధానచిహ్నమై సహజాంక్షజమై యున్నది ఇదియే సర్వజనులకంటే వేరుగా జ్ఞానంబు చూపుచున్నది. సర్వమహావాక్య ఫలభూత సంపిండితార్థమునగు ప్రజ్ఞావిశేషము లేకుండిన జ్ఞానంబు కాజాలదు. కావున జీవబ్రహ్మైక్యవాగ్దామయనకును పరీధానచిహ్నము జ్ఞానంబు సర్వదా యుండున్నది. ఇది ఆప్రాకృతము స్వస్వరూప విష్ణుస్థానస్థానలభ్యము.

శ్లో॥ గర్భాత్మానేన చక్యన్తి. జ్ఞానినాం మనశఃకృతే ।

సోఽహం మనోవిలీయన్తే. జీవన్ముక్తస్స ఉచ్యతే ॥

తా॥ అన్తర్మానముచే జ్ఞానంబు మనస్సును ఆత్మయందైక్యసరది లేకలయుంపజేసి అద్వితీయమయిన సరమాత్మానేనని భావనాశక్తిచే పరబ్రహ్మస్వరూపులయినవారు జీవన్ముక్తులనగుచున్నారు.

శ్లో॥ ఆత్మాన మితరం చైవ, దృశ్యానిత్యానిభిన్నయా ।

సర్వం చిత్తోతి తేనేతి. యఃపశ్యతి సపశ్యతి ॥

తా॥ తన్నును ఇతరుని భేదరహితముగా జూచువారును సర్వము చిత్స్వరూపముగా గనుచున్న మహాత్ముడెవడో ఆ మహానుభావుడే జీవన్ముక్తుడును బ్రహ్మజ్ఞానియును సర్వసంగ వర్జితుడును మానవ శరీరాకారముతోనుండు విరాకాపరబ్రహ్మస్వరూపుడని సిద్ధాత్ములనిశ్చయము.

ఇంతవరకు విరూపింపబడిన సకలసంశయ రహితమయిన బ్రహ్మతైత్తిక త్యాగవాగ్దామైన చిద్రూప ప్రజ్ఞను తన కారీరక మానసికములందు గలుగు క్లిష్టపరిస్థితులందు లేక సంపదాపద జీవితసమన్యలందు దృఢము గగ్గినవారు అన్నిసమన్యలందు వేరుగానుండు ప్రజ్ఞను విడువనిధీరుడు స్థిత

ప్రజ్ఞాదని చెప్పబడును. అట్టిధృఢప్రజ్ఞా సర్వదాయుండిన వానిని ప్రజ్ఞావంతులు జీవన్ముక్తుడనుచున్నారు.

స్థితప్రజ్ఞాదనినను జీవన్ముక్తుడనినను యొకటియే వేరుగాదు. ఆ పర బ్రహ్మమేనేను, నచ్చిదానంద స్వరూపుడను. సకలమును, ప్రకాశింపజేయివాడను, తెలియువాడనునేనే అనంగుడను ప్రకృతిదూరుడను కేవలముక్తుడను సర్వాతీతుడను అను సుస్థిర ధృఢప్రజ్ఞగల మహానుభావుడు. నిరంలరిము యే విజ్ఞములులేక అప్రతిహతముగా ఆబ్రహ్మమృతమును పానంజేయించు నిత్యానందమునొందుచున్నాడు. మఱియు యట్టి స్వానుభవసిద్ధ జ్ఞానసిద్ధిని బడసిన దీరుడు అనాత్మపదార్థరూప సర్వదృశ్య పదార్థములను మరచినవాడై వడ్డావ షడూర్తివర్జితుడై నందుచే సర్వాతీత పరబ్రహ్మ స్వరూపుడగుచున్నాడు అట్టి మహాత్ముని జీవన్ముక్తునిగా వేదాంతములు పలుకుచున్నవి తత్త్వజ్ఞులున్ను చెప్పచున్నారు. ఇట్టి ధృఢాత్మ ప్రజ్ఞయే సాక్షిద పరోక్షజ్ఞానమని తెలియవలయును.

శ్లో॥ కర్తేంద్రియ పరిత్యాగి, ధ్యానవర్జిత చేతనః ।

అత్మజ్ఞానీతదైవైకో, జీవన్ముక్తస్స ఉచ్యతే ॥

కా॥ సర్వేంద్రియములను బయింది మనస్సును ధ్యేయమందలి లయపరచి అత్మప్రజ్ఞచే నొప్పుచు నాత్మజ్ఞానియైనవాడు జీవన్ముక్తుడనబడును.

మఱియు సతతము బ్రహ్మమందు రమించువాడగుటచే జాగ్రదవస్థ యందును గూడ సకల వ్యవహారములను వదలుకొని బుద్ధిని బ్రహ్మమందే లయింపజేసినవాడును పరబ్రహ్మమయదీయుతుడగుటచే పరబ్రహ్మజ్ఞానము గలవాడును అనగా త్రివిధావస్థలను త్రివిధశరీరములను త్రివిధగుణములను త్రివిధములయిన మనోవాక్కాయములను అతిక్రమించిన తురీయస్థితిలో యున్న వాడును సకలసంస్కారములు, వృత్తులు, గుణములు, సంకల్పములు నశించి అఖండ స్వయంప్రబోధ స్వయం ప్రకాశమాన విజ్ఞానముగలవాడును అయిన మహాని ముడు సర్వలోకాతీతపురుషుడు సిద్ధుడయి సాధకుడుగానుండు వాడు తనబ్రహ్మకారముతో గూఢముగా లోకులతోపాటు నిస్సంగుడై చరించు వాడు జీవన్ముక్తుడని తెలియవలెను. జీవన్ముక్తియనగా సకలాతీత దృశ్యరహిత స్థితియ ఁను. శ్లో॥ బాహ్యార్థ వానినోద్భూత, తృప్తాబద్ధేతి రామవ ।

సర్వార్థవానోన్ముక్తా, తృప్తాముక్తేతి కథ్యతే ॥

౧॥ ఓ రాసువః ఇంద్రియవిషయ లోలత్వమగు వాసనయే బంధము సమస్త విషయ వాసనారహిత ప్రజ్ఞాసంస్కారమే ముక్తియని చెప్పబడుచున్నదని సస్వమహామని శ్రీరామునకు బోధించియున్నారు.

కావున సమస్త సంసారవిషయక సంకల్పములు నశించినవాడు గనుకనే సకల వేదవేదాంగముల పారంగతుడై నను అవిద్యలన్నియు ప్రకృతికి బుద్ధికి సంబంధించినవగుటచే వానినన్నిటిని వినర్జించి విద్యారహితుడువలె తెలియని వానివలె, సామాన్యమానవునివలె మానివులలో విహరించుచున్నవాడును మఱియు చిత్తమున సకల చింతలను వదిలినవాడును అనగా చిత్తాతీతచిన్మయ స్థితిలోనున్నవాడునుయగు సిద్ధాత్మపురుషుడు అఖండప్రజ్ఞాజ్ఞాని జీవించి యుండునని శరీరగత ధర్మములు లెక్కగొనక ప్రజ్ఞతో ముక్తావస్థలోయున్న జీవన్ముక్తుడని వేదాంతుల యభిమతమై యున్నది అట్టివానిని జీవన్ముక్తుడనుచున్నారు

శ్లో॥ జీవన్ముక్తమహావిద్వాన్, యేషాంకేషా మగోచరః ।

తస్యస్థితిం ప్రశంసంతి, వేదశాస్త్రాణి సర్వదా ॥

౧॥ ప్రజ్ఞాయుతుడగు జీవన్ముక్తిని విషయమును ఎవరుగూడ తెలియజాలరు. నిస్థితి సకల వేదాంతశాస్త్రములు కొనియాడుచున్నవి. మూర్ఖమానవులలో విహరించుచు మనుష్యమాత్రులై యుండు జీవన్ముక్తులు వారిఅఖండ ప్రజ్ఞను బ్రతిపత్తి గూఢాత్ములై యుందురు. ఒకవేళవెలిబుచ్చ వలసినప్పుడు లోకరహితులనకొ సత్కార్యములందును లేక ముముక్షువుకొఱకును తన ప్రజ్ఞను వెలుపుదురు.

శ్లో॥ క్వచిన్మూఢో విద్వాన్, క్వచిదపి మహారాజ విభవః ।

క్వచిద్బ్రాహ్మస్త స్పృహ్యః, క్వచిదజగరాచార కవితః ॥

క్వచిత్పాత్రీభూతః, క్వచిదవమతః క్వాప్యవిదితః ।

శ్చరత్సేవంప్రాజ్ఞ, స్సృతత పరమానందసుఖితః ॥

॥ కేవల పరబ్రహ్మ ప్రజ్ఞగల జీవన్ముక్తుడగు వాడొకచోట మూఢునిరీతి ను వేరొకచోట మహాపండితునిగాను మఱియొకచోట రాజవైభవముతోడను ఒకొకచోట భ్రాంతునిమాడ్కియు వొకచోట నవీనపండితునివలెను, ఒకచోట రకకొండచిలువను పామువలె పరుండువాడును, వెరొకచోట ధనికునివలె పండువాడును లేక యోగ్యునివలెను, మఱియొకచోట నవమానితుండునై

మెల్లప్పుడు బ్రహ్మద్యావములో నుండును ఒకచోట తననంగతి తెలియకయు ఏహరించుచుండును. ఇట్టివాడే ప్రజ్ఞావంతుడగు జీవన్ముక్తుడని మహనీయులు నెప్పుచున్నారు.

మఱియు జీవాత్మ పాశ్చాత్య జుద్ధినుండి విముక్తిని బడసినచే పరబ్రహ్మమగుచున్నది. అట్టిజీవ బ్రహ్మాత్మకృతను పొందిన విద్వాంసుడు పరబ్రహ్మము తానై నందుచే దేహేంద్రియాదులకు విలక్షణుడగుచున్నాడు. కావున జీవన్ముక్తుడు తానర్వదా ముక్తావస్థలో యున్నందున శరీర గతధర్మములచే కొట్టబడడు. శరీరప్రతీతి భాసించుచున్నను దానియందోదాసీన్యమును వహించుచున్నాడు. తాను పరబ్రహ్మమనియే నిశ్చలతను పొందియున్నాడు. మనుజుని నీడ యనునరించునటుల కర్మకేషమున్నంతవరకు శరీరము తననాక్రమించి యుండును నీడేలాగున పురుషనికడ్డముగాని దృష్టిప్రతిరోధమునుగాని గలుగజేయదు. అలాగున అత్మజ్ఞాన ప్రజ్ఞగలవానికి శరీరము జ్ఞానమునకుగాని సమాధి స్థకుగాని ప్రతిబంధముగాదు ఇతను పరమాత్మాన్నికూల్యతనే గలుగజేయుచున్నది తనయొక్క శరీరచ్ఛాయ కత్తిచే పేటుపేయబడినను తొక్కిబడినను ఇటులెన్ని పరాభవములను పొందినను తాను మాత్రమొకింతయు తనకుపరాభవము గలిగినదని తలంచదు నీడ అచేతన పదార్థము తనకన్న పేరనియే తెలియుచున్నాడు. అలాగున బ్రహ్మజ్ఞానియొ శరీరము అయాధర్మములచే పీడింపబడినను ఇతరులచే కొట్టబడినను అనమానింపబడినను దూషింపబడినను దూషింపబడినను యే మాత్రమునను తన ప్రజ్ఞనుండి చలించదు తానునిత్యానంద స్వరూపియనియే తలంచును దత్తాత్రేయులు మొదలయిన బ్రహ్మవైత్తబద్ధివారని తెలియవలయు దేహాతీతమయిన దేహియగు యాత్మస్వరూపమును గొందినమహానుభావుడు నీడయందువలె శరీరమందును అహంకార మమకారములు లేనివాడగుచున్నాడు. శరీరము శిథిలమయిపడగలచేతను అనేకదుఃఖాలయగుటచేతను శరీరము తాననిగాని తనదనిగాని తలంచక యా బ్రహ్మమే తానయి అనిత్యానందమే తన స్వరూపమనియు అలంచుచున్నాడు. ఈప్రకారము కల దేహేంద్రియాతీతుడై సర్వవిలక్షణుడై దేనినంటక దేనియందును యధిమానమును పూర్తిగా వదలినవాడై యున్నవాడే జీవన్ముక్తుడని తెలియవలెను పరభిమానత్వము ప్రజ్ఞావంతుని లక్షణము.

శ్లో॥ హర్షామర్ష భయకోపకామకర్పణ్య దృష్టిధిః ।

నవరామర్య తేయోఽన్త స్స జీవన్ముక్త ఉచ్యతే ॥

తా॥ హర్షశోకములచేతను భయము, క్రోధము, కామము దైవ్యముల చేతను కొట్టబడని అంతఃకరణముగలవాడు జీతేంద్రియుడు జీవన్ముక్తుడని చెప్పబడునని శ్రుతివాక్యము మఱియి అట్టి జీవన్ముక్తులగు పృజ్ఞశీలురు పృథంబములో యున్నవారై నను విశ్చింతగా యుండురు అనగా విరంతరము పరబ్రహ్మమందు రమించువారలు త్రికాలములయుండు నేవ్యవహారము నందిక బ్రహ్మేతర విచారము లేనివారలై యుండున్నారు ఇదివరకు జరిగిన విషయము గురించియు చింతించరు గతజలనేతు బంధనమువలె భూతకాలవిషయ విచారణమును నిష్ప్రయోజనమని గడచినదానిని గూర్చి తలంచరు అలాగుననే రాబోవు విషయము మంచియో బద్ధయో దానిని గురించియు విచారపడరు. రాబోవునది సుఖమని హర్షమునొందరు. దుఃఖమని శోకమునొందరు. వర్తమానమున ప్రాప్తమయిన దానిని గురించియు తొలించకయుండురు. ఈ మూడు కాలములుగూడ ప్రపంచమునకు సంబంధించినవై సుఖ దుఃఖాత్మకములగుటచే నిర్విచార, నిశ్చల నిశ్చయ, విరాలింబ వరబ్రహ్మమందు సతతముండుచు బ్రహ్మనంద పృజ్ఞకో బ్రహ్మసుభవులై యుండున్నారు. మఱియు సామాన్యజ్ఞానులనుద్దేశిచి నీతి కాత్మ మిటుల వచించుచున్నది

శ్లో॥ ప్రాప్తవ్యమర్థం లభతే మనుష్యః, దేవోఽపితం లంఘయితుం నశక్తః ।

తస్మాన్నిశోచామి నవిఙ్మయోమే, యదన్మదీయం నపితకృరేషామ్ ॥

తా॥ తాను పొందదగినదానిని తప్పక మనుష్యుడు పొందుచున్నాడు. దైవము గూడ నద్దానిని విరాకరింపజాలడు నాకుప్రాప్తముగావలసినది. వచ్చుచున్నది గాన దానిని గూర్చి ఆశ్చర్యపడను. సంతోషమునొందను నాకు రానిదిరానేరదు రానిదానినిగూర్చి దుఃఖపడను యేది నాకు సంబంధించినదో అది ఇతరులకుపోదు ఈలాగున విచారణజేసి వివేకియగువాడు తాజేయవలసిన దానిని విధిగాజేయుచు యుండుచే గలుగు లాభనష్టములకు హర్షశోకముల నొందను. కాబట్టి ఆత్మజ్ఞాన పృజ్ఞగల జీవన్ముక్త విద్వాంసులు త్రికాలములయుండు పైజెప్పిన విధముగా యుదాశీనులై విరపేక్షలై ఆయాకాలములలో ప్రాప్తమయిన కార్యములు విధి పూర్వకముగా నాచరింతురు. మఱియు అనంగులై నిర్లప్తులై యుండురు. ఈ విషయమును భగవద్గీతయు తెలుపుచున్నది.

శ్లో॥ అవపేక్ష శుచిర్దక్ష, ఉదాసినోగతవ్యధః ।

సర్వారంభ పరీత్యాగీ, యోమద్భుక్త సమేప్రీయః ॥

ఇదియే జీవన్ముక్తుని లక్షణము ఇతను జీవన్ముక్తుడు సమదర్శియైయుండును. అనగా ఈ చరా చరాత్మక లేక చేతానాచేత స్వరూపక విశ్వమందు సమత్వముతో ఆత్మవృజ్ఞగం యోగివరుడు చరించుచున్నాడను విషయమందనేకులనేక విధములుగా చెప్పుచున్నారు. సమత్వమనునది వ్యవహార సాధ్యముగా దనియు సర్వసమత్వమనునది లోకాతికాస్తురై బాలోన్మత్తులవలె సంబరించుచు హానుభావులకే సహజమైయున్నదనియు వచింతురు. ఆ విచారమంతయు విహుళముగా యున్నను యేయొకప్రాణిగూడ దుఃఖమునొందక సుఖమునే పొందివలయుననియు చరాచరా లోకమంతయుగూడ బంధవిముక్తమై యుండవలయుననియు మహాత్ముల వికాలభావమైయున్నది.

శ్లో॥ నత్వహం కామయే రాజ్యం, వన్వర్గం నాపునర్వసం ।

కామయే దుఃఖతప్తానం, ప్రాణినామార్తి నాశనమ్ ॥

తా॥ నేను భూలోకరాజ్య స్వర్గరాజ్య సుఖములను అపునరావృత్తినిగూడ వాంఛించను సంసారదుఃఖ తప్తులగుచు దరిగానక దైవోపహతులై న ప్రాణికోటియొక్క సమస్త దుఃఖనాశమునే కోరుచున్నానని భక్తప్రహ్లాదుని ప్రార్థనపై విషయమునే తెలిపెను ఇట్టికరుణామయ పీయూషవృక్షుల చరాచర సుఖాభిలాషాత్మక హితకర మహావికాల దృష్టితోనున్నవారై చేతనా చేతన పదార్థములయందును పరిపూర్ణముగా సమముగాయున్న యఖండజ్ఞానమయ పరబ్రహ్మమునే నతతము వృజ్ఞయిండు పీషించుచుండు వారే జీవన్ముక్తులు ఇదియే సమదర్శితత్వము.

మఱియు ఈ ప్రపంచము స్వభావముగానే స్వరూపముతోనే అన్నివిధములుగా వేరై యున్నది ఈ లోకమంతయు గుణదోషములతోను సత్యాసత్యములతోను, రాగద్వేషములక్షాను, పుణ్యపాపములతోను, శత్రుమిత్రులతోను ప్రియాప్రీయములతోను శోకమోహములతోను, సుఖదుఃఖములతోను లాభనష్టములతోను, ధర్మాధర్మములతోను ఈలాగున ద్వంద్వములతో గూడి యున్నది. ఇట్టి ప్రపంచమునకు భిన్నమైన స్వస్వరూప పరమాత్మస్వరూపము పై జెప్పిన ద్వంద్వములచే నిర్ముక్తమైనది స్వాత్మరూపము, నిర్గుణము, త్రిగుణాతీతము నతందోష వర్జితమునై యున్నది. ప్రపంచస్వరూపము

అన్యతము, జడము దుఃఖములు అస్థిరము ఆత్మస్వరూపము నిత్యము సనాతనము వచ్చిదానందములు నామరూపములు జగలక్షణములు నామరూపరహిత్యము పరబ్రహ్మలక్షణమై యున్నది ప్రపంచస్వభావము నానాత్వము మిథ్యాత్వము మొదలై నది. పరమాత్మస్వభావము ఏకత్వము సత్యత్వము మొదలై నది ఈలాగున విచారించిన యీదృశమంతయు దృక్కగు ఆత్మకంటే సర్వదా విలక్షణమైయున్నది. ఇట్టి నానావిధ ప్రపంచమందు సర్వత్రను ఆయాము పాదులను నిరాకరించి అవశ్యమగు నిత్యశుద్ధ స్వయంప్రకాశమాన సర్వసమాన సర్వపరిపూర్ణ పరబ్రహ్మమునే జీవన్ముక్త విద్వాంసులు తమ ప్రజ్ఞయందు నిలిపి గాంచుచున్నారు. మిథ్యాభూత జగత్తు విడనాడి బ్రహ్మదృష్టితో నాపరిపూర్ణ బ్రహ్మమేకామని విస్మయముగా దెలియుచున్నారు. అటుల బ్రహ్మదృష్టితో గాంచుటయే నమదర్శిత్యమనబడుచున్నది. ఇట్టి సమత్వ దృష్టియే జీవన్ముక్తుని లక్షణమని తెలియవలయును సమత్వదృష్టిగల జీవన్ముక్తులు సర్వాతీతులై ద్వన్వనర్జితులై పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మ స్వరూపులై అవ్యవహర్య అనిర్వాచ్య విస్మయగ విర్లప్త విరుణ నిర్దుష్ట పరమ పదవిలో యుండుచున్నారు. ఏదే స్థితప్రజ్ఞులు.

మఱియు స్వరూపాత్మ ప్రజ్ఞయందు సుస్థిరుడై న జీవన్ముక్తుడు అన్ని టియందును చలించనివాడై నిర్వికారుడై యుండును. అనగా తనకు ప్రీతికరములగు వస్తువులు ప్రాప్తించినను అప్రీతికరములగు వస్తువులు లభించినను ప్రీయపదార్థములయెడ అభిమానముచే రాగమును సంకోషమును పొందుటలేదు అప్రియములగు పదార్థములయెడల అయిష్టము అభిమానములేకుండుటచే ద్వేషించుటయులేదు. దుఃఖించుటయులేదు. ఈలాగున రాగద్వేషములు ప్రియాప్రీయములు సుఖదుఃఖములు లేనివాడై

శ్లో॥ రాగద్వేష వియక్తైస్తు విషయాద్వియైశ్చరక్ ।

ఆత్మవత్త్వైర్వి ధేయాత్మ, ప్రసాద మభిగచ్ఛతి ॥

అను భగవద్గీతచే బోధించబడిన ప్రసన్నావస్థలోయుండున్నవాడై ప్రియాప్రియముల నొకేవిధముగా సమదృష్టితో జూచువాడగుటచే జీవన్ముక్తుడు దృశ్య విషయములందే వికారములను పొందుటలేదు ఆచంచలడై యున్నాడు తనకు హితాహిత ప్రియాప్రీయ వస్తువులే లేనందుచే “సమతా సర్వభావేషు యోఽసౌసత్య పరాస్థితిః” సమత్వమే సత్యము శ్రేష్ఠము అనువిధముగా సమమగు

పరిపూర్ణ మగు పరబ్రహ్మమందు పరిపూర్ణ ప్రజ్ఞాదృష్టితో విహరించుచున్నాడ మఱియు తనదీయను యభేదజ్ఞానముచే రాగము తనదికాదను భేదజ్ఞానముఁ ద్వేషముగలుగుచున్నవి. బ్రహ్మజ్ఞాని ఇట్టి భేదాభేదజ్ఞానములు లేనివాడగుటఁ రాగద్వేషరహితుడగుచున్నాడు.

శ్లో॥ ఇన్ద్రియవ్యేన్ద్రియస్యార్థే, రాగద్వేషావ్యవస్థితః ।

తయోర్నవశమాగచ్ఛే, తౌహ్యవ్య పరిపద్ధినౌ ॥

తా॥ పృథియొక్కొక్క ఇంద్రియవిషయములో రాగద్వేషములుంటున్నవి కావున వాటికి వశముగాగుడదు. ఎందుకనగ అవిజ్ఞానమువలన శక్తువులు అని భగవద్గీతావాక్యానుసారము రాగద్వేషములకవకాశము నొనంగనివారే జ్ఞాన సంపన్నులగుచున్నారు. కావున భేదాభేదములు రాగద్వేషములు లేనివారై జీవన్ముక్తులు సమత్వదృష్టితో విహరించువారగుటచే నిర్వికారచిత్తులుగను నిర్విషయ స్థితిగలవారుగను యగుచున్నారు. ప్రియాప్రియ వస్తువులయెడ సమ దృష్టితత్వము నిర్వికార చిత్తమున్న జీవన్ముక్తి లక్షణములై యున్నవి.

శ్లో॥ యద్యచ్ఛా లాభసంతుష్టో, ద్వంద్వాతీతో విమత్సరః ।

సమసిద్ధా వసిద్ధౌచ॥ యోనహృశ్యతి నద్వేష్టినశోచతి

సకాంక్షతి॥ కథాఽకుభ పరిత్యాగీ భక్తి మావపేప్రియోనరః ॥

అను మొదలగు వాక్యములచే పైవిషయమునే భగవద్గీత తెలుపుచున్నది.

మఱియు ఇది అమృతమయము అనునప్పుడు బయటను లోపలను అమృతము తప్ప మరియొక ఇతరపదార్థముండదు. ఇది జ్యోతిర్మయము అని వదించునప్పుడు సర్వత్రజ్యోతి ప్రకాశించును. ఇది తీయ్యవిపదార్థమనునప్పుడు ఆ పదార్థమునకెఱుఁజునను మాధుర్యమేయుండును. అలాగున ఆత్మప్రజ్ఞగల జీవన్ముక్తుడు పరిపూర్ణ బ్రహ్మానంద రసమయుడై యున్నాడు. అని వ్యవహరించునప్పుడు అతని చిత్త మొకటియే బ్రహ్మానందరసమును గోరించుచున్నది. యనిగాదు. సర్వేంద్రియములును అమృతమయములై అనంద ప్రచరములై జ్యోతిస్వరూపములై, ప్రసన్నములై, విజ్ఞానరూపములై యున్నవి. ఆ మహాత్ముడే సర్వత్రవ్యాపించిన ఆనందామృతరసమయ పరిపూర్ణ బ్రహ్మామే తానుగా తనప్రజ్ఞయుండున్నాడు. పైనుదాహరించిన అమృతమయ మధుర మయాది వ్యవహారములు మఱియొక విభిన్నపదార్థములు మిశ్రమములై యుండినచో సంభవించవు. అలాగున పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మ రసాస్వాదమయ

ములో ప్రపంచవ్యవహారముండిన పరిపూర్ణ బ్రహ్మమయత్వమును వచింప సాధ్యముకాదు. కావున తాను పరిపూర్ణ బ్రహ్మనందామృత రసాస్వాదమును చేయుచున్నాడనినను, అతనియందెచ్చెటను బాహ్యమునను అభ్యంతరమునను దృశ్యము వానవలు పూర్తిగాలేవనియే యర్థము.

ఈలాగున సర్వదా బ్రహ్మనందామృత రసానుభవనమును పొందుచు ప్రపంచజ్ఞానమును, బాహ్యభ్యంతరమలయందును, లేనివాడై బ్రహ్మమైయుండుటయే జీవన్ముక్తుని లక్షణము. కావున సర్వప్రపంచస్థితి రహితావస్థలో యుండి బ్రహ్మమయి యున్నవాడే జీవన్ముక్తుడని తెలియవలయును.

శ్లో॥ చిన్మూల్యమదై న్యః, కైశ్చమకనం పాపం సరిద్వారిషు ।

స్వాతంత్ర్యేణ నిరంకుశాస్థితి, రథీర్నిద్రాస్యకానేవనే ॥

చంచారో విగమాంత పీఠీషు, విదాంకిదా పరేబ్రహ్మణి ।

వప్తంజకవ శోషణాదిరహితం, దిగ్వాఽస్తు శయామహి ॥

తా॥ బ్రహ్మతత్త్వమెఱింగి ప్రజ్ఞయందు సుస్థిరులై యుండు జీవన్ముక్తులు చింతాదై న్యములు లేనివారై నిర్విచారభిక్షన్నమే ఆహారము, పరిశుద్ధజలము పానమును స్వాతంత్ర్యముగా యద్దులేక భయములేక యుండునట్టి స్థితిస్మకావము నందు విద్రుతుడుకుట ఎండవేయుట మొదలై నవి లేని కట్టుబట్టికికే, పుడమియే పాస్సు వేదాంత వీడులయందు సంచారము పరబ్రహ్మయందు క్రిడించుటయూ ఇవి సహజసిద్ధ లక్షణములు.

అదియుంగాక దేహేంద్రియాదులు ప్రకృతి సహజములు సంసార చక్రము కర్మానుసారముగా జరుగుచుండును. ముఖదుఃఖాదులున్న కర్మానుసారములై వచ్చుచు పోవుచుండును జగత్స్వభావము నానాత్వము నామరూపములు అవి ఈ విధముగా ప్రజ్ఞాత్ముడు తలంచినవాడై ప్రకృతివంటక ఉదాసీనుడై యున్నవాడు జీవన్ముక్త లక్షణోపేతుడని తెలియవలెను. సూరిసూక్ష్మకారణ శరీరములందును, జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియ అంతరింద్రయముల యందును, అటులనే అన్నమయ ప్రాణమయ మనోమయ, విజ్ఞానమయ, పంచకోశము లయందును, నాది నేను అను, మమత్వాహంకారములు లేనివాడై అసంగుడై ప్రకృతికి సంబంధించిన వాటియందు ఉదాసీనతను వహించినవాడై, తానుజేయ దగిన దానియందును, కర్తవ్యతాబుద్ధిని వదిలినవాడై తూష్టిం భావముతోనున్న వాడు జీవన్ముక్తుడనగుచున్నాడు. కర్తవ్యమునుగూడ వదిలి ప్రపంచాతీత

స్థితిలో యుండువాడనియు, పరబ్రహ్మమును పొందినవాడగుటచే తనకికర్తవ్యమును గూడలేదనియు తెలిసికొని సర్వవంగ పరిత్యాగ పూర్వక ఉదాసీనత్వము నిరాకా నిరపేక్షత్వము స్వస్వరూపాత్మ వృజ్ఞాయందే సుస్థితత్వము అఖండత్వము అనంతత్వముతో సదాయుండుచే జీవన్ముక్త స్థితియగును.

మఱియు తనయొక్క స్వరూపమును తెలియకపోవుటచే గరిగిన జ్ఞానమే సంసారబంధము తనను పరమాత్మగా తెలియుటయను జ్ఞానమే సంసారబంధము నుండి విడువదుట సంసారబంధము తెగిపోవుటయగును. లేక సంసారము దగ్గ మగుట అను మొదలగు వాక్కులతో వ్యవహరింపబడు కాళ్వతమైన ముక్తియని యట్టిస్థితిని పొందినవాడే జీవన్ముక్తడని మహర్షులమతమై యున్నది.

అనగా మొదట వేదాంతశాస్త్రముల పఠించుచున్నాడు. పిమ్మట బ్రహ్మ జిజ్ఞాస తీవ్రమగుటచే సద్గురువుద్వారా జీవబ్రహ్మైక్య తోధకములగు చతుర్విధ మహావాక్యములను శ్రవణముజేసి తదర్థమును విస్వంశయముగా దెలిసి విచారించి విచారించి మననముజేసి తదైక్యతను విశ్చయించుకొనుచున్నాడు. ఈ ప్రకారము వేదాంతవాక్య శ్రవణముచేతను మనన విధిద్వారముల చేతను తనయొక్క బ్రహ్మత్వమును తెలియుచున్నాడు. అనగా జీవాత్మ పరబ్రహ్మమేను యున్నది. యాయాత్మ యొకటియే అట్టి కాళ్వతానంద సకల బంధనిర్ముక్త పరబ్రహ్మమే తానను స్వానుభవ జ్ఞానమును పొందుచున్నాడు. తాను పరబ్రహ్మమేయని విశ్చయముగా దెలియుటయే విజ్ఞానమగును. అందుచే సకలానాది సిద్ధమూలాజ్ఞాన బంధమునుండి విముక్తుడై బ్రహ్మ స్వరూపుడగుచున్నాడు. అట్టి మహనీయాత్మ స్వరూపోపబ్ధిగలవాడు జీవన్ముక్తడని వచింపబడుచున్నాడు. సకలబంధనిర్ముక్త జీవబ్రహ్మైక్య విజ్ఞానమే జీవన్ముక్త విద్వాంసుని శ్రుతులయందు విరూపింపబడెను. జీవబ్రహ్మైక్య స్వానుభవమే సకలబంధ చేదకమై జీవన్ముక్త స్వరూప నిర్ణయకమై యున్నది. దీనికి ఉదాహరణ ప్రమాణములు

శ్లో॥ దేహోపలమ పాకృత్య. బుద్ధికుద్దాలమాత్మనః ।

భాత్వా మనోభవం భూయః, గృహ్ణా యాన్మాం విదిం పుమాక్ ॥

తా॥ దేహమును రాళ్లను పాకృత బుద్ధియను చెట్లను తీసివేసి సూక్ష్మబుద్ధియను గడ్డపారతో మనస్సుయను భూమిని త్రవ్వి పరమనిధియగు పరమాత్మయను తన్నుతెలిచి గ్రహింపవలయును.

శ్లో॥ యస్తు సర్వాణి భూతాని, అత్మన్యేవాను పశ్యతి ।

సర్వభూతేషు చాత్మానం, తతోనవి జాగుప్సతే ॥

తా॥ ఏమహనీయుడు సమస్త భూతముల తనయందును యా భూతములలో తనను యభేదదృష్టితోగాంచునో అతడెన్నడును ద్వేగమునొందడు. అనికృతి వాక్యము ఇటుల జీవబ్రహ్మభేదమును తెలుపు కృతి స్మృతులు అనేకములు గలవు జీవబ్రహ్మైక్యము మనదేశించు వాక్యములు భగవద్గీతలో సనేకములున్నవి.

2 అ॥ శ్లో॥ సర్వేవాహం జాతునానం । సత్త్వంసేమే జానాదిషాః ॥

6 అ॥ " సర్వభూతస్థ మాత్మానం, పర్వభూతాని చాత్మని ।

ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా, సర్వత్ర సమదర్శనః ॥

" " యోమాం పశ్యతి సర్వత్ర, సర్వం చ మయిపశ్యతి ।

తస్యాహం సప్రణస్యామి, సచమేన ప్రణశ్యతి ॥

" " సర్వభూతస్థితం యోమాం, భజత్వేకత్వమాస్థితః ।

పర్వదా వర్తమానోఽపి, సయోగీమయి వర్తతే ॥

" " ఆత్మోపమ్యేన సర్వత్ర, సమం పశ్యతియోఽర్జున ।

సుఖం వాయ దివాద్యుః, సయోగీ పరమోమతః ॥

7 అ॥ " తేషాంజ్ఞానీ విత్యయుక్త, ఏకభక్తి ర్విశిష్యతే ।

ప్రియోహిజ్ఞానినోఽత్యర్థ, మహం సచమ మప్రియః ॥

" ఉదారస్సర్వ ఏవై తే, జ్ఞాత్వాత్మైవ మేమతమ్ ॥

8 అ॥ " అధియజ్ఞోఽహమేవాత్ర । దేహేదేహ భృతాంవర ॥

9 అ॥ " యేభజంతి కుం మాంభక్త్యా, మయితేషు చాప్యహం ॥

10 అ॥ " అహమాత్మాగుడాకేళ, సర్వభూతాశయ స్థితః ।

అహమాదిశ్చ మధ్యంచ, భూతానామస్త ఏవచ ॥

11 అ॥ " నిర్వైరస్సర్వ భూతేషు । యస్సమామేతి పాండవ ॥

12 అ॥ " వివశిష్యసిమయ్యేవ । అతఃశిర్ష్యం సనంశయః ॥

13 అ॥ " క్షేత్రజ్ఞం చాపిమాంవిద్ధి, సర్వక్షేత్రేషు భారత ॥

" అనాదిత్వాన్నిర్గుణత్వా, త్పరమాత్మాయ మవ్యయః ।

శరీరస్థోఽపికోనేయ, ఏకరోతి సలిప్యతే॥

15 అ॥ శ్లో॥ అహం వై శ్వానరోభూత్వా. ప్రాణీనాం దేహమాశ్రితః ।

సర్వస్పదాహం. హృది నన్నివిష్టః ॥

16 అ॥ మామాత్మ పరదేహేషు ।

18 అ॥ సర్వభూతేషు యేనైక, భావమవ్యయ ఏక్షతే ।

ఈశ్వరస్సర్వభూతానాం. హృద్దేశేర్జన తిష్ఠతి ॥

ఇట్టి శ్రుతిస్మృతి వాక్యార్థములగు జీవబ్రహ్మైక్యమును గ్రహించి ప్రజ్ఞయందు స్థిరముగానుండువాడు జీవన్ముక్తుడు మఱియు దేహేంద్రియములను నేను నావని స్వాత్మానుభవ ప్రజ్ఞయందున్న యోగివరుడు తలంపనే తలంపడు అటు లనే శరీరాతిరిక్తములగు బాహ్యదృశ్య పరిపంచమనబడు గ్రహరామక్షత్రాదుల యందును దారాపుత్రాది పశ్యాదుల యందును మమత్వబుద్ధినిదడు. ఈ ప్రకారము దేహేంద్రియములందును దృశ్యప్రపంచమందును అనాత్మ యనబడు సకల పదార్థముల యందును నేనను అహంకారబుద్ధియు నానను మమకారబుద్ధియున్న యైకస్వగుగూడ ప్రమాదవశమునగాని ఎవనికి గలుగనే గలుగదో, సర్వకాల సర్వావస్థలయందును, సర్వాతిరిక్తదృశ్యరహిత విజ్ఞానమయామృతస్వరూప, పరబ్రహ్మస్వరూపశబ్దమును పరిణింపదరహితమై ప్రజ్ఞయందుబాసీలునో అట్టి నిరామయ ఋత్వికార చిద్బ్రహ్మమైయున్న విద్వాంసవరిష్టుడు జీవన్ముక్తుడని చెప్పబడుచున్నాడు. తనకు శరీరేంద్రియాద్యుపాదియు తత్సంబంధ వస్తు పరి కరముంబున్నను, నిరభిమానియై, యనంగుడై, జితేంద్రియుడై, ఏతరాగుడై ఆయా యుపాది ధర్మములచే కొట్టబడక సర్వదా ఆనందరూపుడై, జీవన్ముక్తుడు విహరించును ప్రమాణము.

శ్లో॥ దేహాభిమానం విధ్వంస్య, ధ్యానాదాత్మానమవ్యయం ।

పశ్యక్ మర్త్యోఽమృతోభూత్వ. హ్యత్ర బ్రహ్మ సమన్నతే ॥

తా॥ దేహాభిమానము విధ్వంసముజేసి బ్రహ్మధ్యానశక్తిచే పరమాత్మను గాంచు యోగివుంగవుడు మరణస్వభావమును వదలి జన్మమరణ రహిత యమృతత్వము ననుభవించుచు యిచ్చోటనే బ్రహ్మమగు చున్నాడు

శ్రు॥ మునిః కౌపీన వాస్పక్, సగ్నోవాధ్యానతత్పరః ।

అత్మాత్మరతిరాసీనో, నిరాపేక్షో నిరాశిః ॥

తా॥ మౌనియై ధ్యానవిష్టయందుండు మహాత్ముడు అత్మరాముడై సర్వాపేక్ష రూన్ముడై, ఆశలేనివాడై, ఏకాంత స్థలమందాసీనుడై, కౌపీనధారియై గాని

దిగంబరుడై గాని యుండు మహామథావుడు బ్రహ్మానందములో నోలలాడుచు జీవన్ముక్తిస్థితిలో యుండును. బ్రహ్మానందమే ముక్తలక్షణము. * ప్రజ్ఞ మణియు అఖండ ఆపాకృత విరస్త బ్రహ్మైక్యవధారణాత్మక స్వయం ప్రజ్ఞయే జీవన్ముక్తులగు మహానీయులకు సహజసిద్ధ ప్రధానస్వరూప నిర్ణాయక ధర్మమని తెలియవలయును. తన స్వరూపాత్మప్రజ్ఞ సకలజ్ఞాన విధ్వంసకమైన సర్వతేజోమయమై ప్రజ్ఞానమన అనందమనమై అజ్ఞానత్రిపురములకు పాలాక్షిని తృతీయ నయమైయున్నది. అజ్ఞానసంకల్పతతి సాన్ద్రానిహార విందురాశికి సహ స్రకిరణ సహస్రముఖ మయూకమాలయైయున్నది అజ్ఞాన రాక్షసవర్గమునకు సోఘ్నాలక విష్టుచక్రమై యున్నది. స్వరూపాత్మప్రజ్ఞ అట్లానతూంరాశి ప్రచండ ప్రక్షాళనాగ్నియై విలసిల్లుచున్నది. ఇట్టి ఆత్మప్రజ్ఞచేదినాయ బంధింప బడిన పశువులవంటి వారుగాని జీవన్ముక్తులుగారు, వివేకులున్నుగారు ఆత్మ ప్రజ్ఞాజీవనమే జీవన్ముక్త వృత్తియగును ఈ ప్రజ్ఞాతీయము చతుర్దేవతాం ములగు మహావాక్యముల లక్ష్యార్థమై పరమగురు కృపారూపమై స్వయం విర న్తర సాదర కృతాభ్యాసానువమ ఫలమై జీవేశ్వరోపాధుల నాశకమై స్వస్వ రూప స్వయంప్రకాశమానమై భాసిల్లుచున్నది. ఈ ప్రజ్ఞను గురించి యోగ సూత్రమిటుల దెలుపుచున్నది.

సూ॥ ఋకంధరా తత్రప్రజ్ఞః॥ అనగా సత్యవస్తుబోధకమై సత్స్వరూపమయి నది ఆరాశికప్రజ్ఞయగును.

సూ॥ ప్రవృత్త్యా లోకన్యాసాత్కృష్ట వ్యవహిత విప్ర కృష్టజ్ఞానమ్॥ అనగా ఆత్మ ప్రజ్ఞమహిమచే సూక్ష్మపరమాణువులను అద్దుగలనివ సకలపదార్థములను దూరములో మేరుపర్వాతాంతరాళములోయున్న సకల వస్తువులను సాక్షాత్కరిం చుచున్నారు. అట్టిదియే ప్రజ్ఞయనబడును మణియు సూక్ష్మప్రజ్ఞగల జితేంద్రి యులు శాస్త్రసిద్ధ శక్తానుమాన ప్రమానములచే సకలలోక విషయములు తెలియ వచ్చును. అటుగాక ప్రజ్ఞయనునది సర్వలోకాతీత పరప్రమాణాతీత వస్తువగు పరమాత్మను గోచరింపజేయుచున్నది. అట్టి ప్రజ్ఞావంతుడు దేవతలచే కొనియా డదగినవాడగును ఇట్టి స్వయంప్రబోధరూప ప్రజ్ఞాప్రాబల్యముచే యెప్పుడును ఒకానొకప్పుడుగూడ జీవబ్రహ్మల భేదమును ప్రపంచ పరబ్రహ్మలభేదమును జీవన్ముక్తులు తెలియనే తెలియకున్నాడు. తాను ఆ పరబ్రహ్మమయ్యే యున్నందుచే తనకన్న వేరువస్తువు భాసింపనందుచేతను ఆధ్యాత్మిక ఆధ్యానముల

విషయమునే తెలియకున్నాడు. అటులనే అపవాద విషయ ప్రయత్నమును, జేయకుంటున్నాడు. విచారించిన బ్రహ్మము సకలాదిష్ఠాన మగుటచే బ్రహ్మము కన్న వేరు వస్తువులేదు అందుచే బ్రహ్మముకన్న జీవుడు వేరుగాదు. ఉన్నది అనద్వైతమేకటియే ఇట్టి యద్వితీయాఖండ విజ్ఞానమే ప్రజ్ఞయనబడుచున్నది. ఇట్టి యద్వితీయాఖండ విజ్ఞానమే పరిజ్ఞయనబడుచున్నది, ఇట్టి వారేజీవన్ముక్తి విద్వాంసులు తైవల్య పదవిహారులు.

శ్రు॥ ప్రజ్ఞాయాం కల్పితాం పరిజ్ఞాం, ప్రజ్ఞయైవవిహాయయః॥

ప్రజ్ఞామాతేరిణ సన్నిష్ఠే, త్ప్రజ్ఞావానికి కద్యతే ॥

తా॥ కల్పితమగు బాహ్యప్రపంచ విషయక ప్రజ్ఞను స్వాత్మప్రజ్ఞపాటవముచే వదలి పరిజ్ఞరూప పరమాత్మ స్వరూపముతోనున్నవాడు పరిజ్ఞావంతుడని మహామునిలచే చెప్పబడుచున్నాడు.

“ఐహి॥ ప్రజ్ఞాం సదోత్పృక్త్యా వ్యవృత్తః పరిజ్ఞాం చయోబుధః ।

కయాపి పరిజ్ఞయోపేతః, పరిజ్ఞానానికి కద్యతే॥

తా॥ ప్రాప్రపంచికపు తెలివిని సర్వదా వదలి విరస్తరము ఆత్మవిషయక అన్తః పరిజ్ఞగలవాడు అనిర్వచ్య ప్రజ్ఞతోగూడిన వాడగుటచే ప్రజ్ఞావంతుడని వచింపబడుచున్నాడు.

ప్రజ్ఞైవ యశ్యనేత్రంస్యాత్, ప్రజ్ఞైవశ్రోత్ర మింద్రియం,

అన్యచ్ఛ సర్వం పరిజ్ఞైవ, సప్రాః పురుషోత్తమః॥

తా॥ ఏమాహునుబావునకు ప్రజ్ఞయే చక్షుస్సో పరిజ్ఞయే శ్రోత్రజేంద్రియమో అంతయును పరిజ్ఞయో ఆ విజ్ఞానియే సర్వోత్తమ పురుషుడగు ప్రాజ్ఞుడని తెలియవలయును.

“పరిజ్ఞయా జాయతే సర్వం, ప్రజ్ఞాయా పాల్యతేఽఖిలం

ప్రజ్ఞాయా క్షియతే సర్వం, తస్మాత్ప్రజ్ఞాం సమాశ్రయ”

తా॥ పరిజ్ఞారూప భగవంతునిచే నమస్త ముత్పన్నమగుచున్నది. ప్రజ్ఞచేతనే సంరక్షింపబడుచున్నది సర్వము ప్రజ్ఞాయందేలయించు చున్నది. కావున అట్టి స్వాత్మపరిజ్ఞా పరమాత్మను, ఆశ్రయింప వలయును కనుక అట్టి ప్రజ్ఞ జీవన్ముల కున్నది కాబట్టి దేవతలును కొనియాడుదురు. ఆ చిద్రూప దృఢస్వరూపము తెలిసికొని దానిని వృద్ధిపరచుచున్న బ్రహ్మ విష్ణులు మహానత్పురుషులు మూడులోకముల యందును, ప్రజ్ఞావక్షిపుచే విహరించువారే జీవన్ముక్తులు

ఏషాం వృత్తిస్సమా వృద్ధా, పరివత్సాద సాపునః।

తేనై సద్రుహ్యతాం ప్రాప్తా, నేతరే శబ్దవాదినః॥

తా॥ ఏ బ్రహ్మజ్ఞానులు బ్రహ్మకారవృత్తిని వృద్ధిపరచుచు పరివత్సావస్థ నొందించుచున్నారో, ఆ బ్రహ్మచేతలే సద్రుహ్యస్వరూపులు తదితరులు కేవల వేదాంతులు మాత్రమే,

నిమేషార్థం నతిష్ఠంతి, వృత్తిం బ్రహ్మమయీం విసా।

యథాతిష్ఠంతి బ్రహ్మద్యా, స్సనకాద్యా శ్శుకాదయః॥

తా॥ నిరస్తర బ్రహ్మకారవృత్తిని యొక అర్థనిమేషముగూడ పదలక బ్రహ్మదులు, సనకాదులు, శుకాదులు యులున్నారు ఆ చిద్రూపవృత్తి లేకుండిన కూన్యము మిగిలి యుండును. కావున పరిపూర్ణ బ్రహ్మకారవృత్తితో బ్రహ్మమందు విహరించువారే జీవన్ముక్త విద్వాంసులగుచున్నారు మఱియు మహాపురుషుని నేవించి తరింపవలయునని ఇచ్చకోగూడి భక్తి శ్రద్ధలతో నొప్పుచున్న సత్పురుషులు తనను దేవునికన్ననుయెక్కువగా పరిపూర్ణభక్తి విశ్వాసముతో సుగంధ మాల్యంబరములచే పూజించి నేవించినను అసూయాపరులై మూఢజనములు తనను దూషించినను, కొట్టినను, అనేక విధములుగా బాధించినను పుణ్యపురుషుల పూజాదులను మూర్ఖులదూషణాదులును సమముగా తలంచు మహానుభావుడు, జీవన్ముక్తుడని తెలియనగును అసగా ఒకచోట జీవబ్రహ్మైక్యవిష్టులగు మహాత్ములను బహువిధ సత్కారములతో గౌరవింతురు, పూజింతురు. మఱియొకచోట ముక్తపురుషులను నిందింతురు. సత్పురుషులు దీనిని కర్మ రహస్యముగా దెలిసి దేహసంబంధమే గాని ఆత్మకు సంబంధించిన దేదియు లేదని భావించి స్థితినించుకు మానవ మానముకు లోనుగాక స్వస్వరూప మందవంతులై యుండురు కావున సుఖదుఃఖములయందు హృదయమునందు చలించక, ధీరత్వముతో నుండుటయే జీవన్ముక్తుని సహజలక్షణమగును

శుద్ధచైతన్య రూపాత్మా, సర్వసంగ వివర్జితః।

విశ్యానంద ప్రసన్నాత్మా, సజీవన్ముక్తచ్యుతే॥

తా॥ సర్వసంగవర్జితుడు, శుద్ధచైతన్యస్వరూపుడు, విశ్యానందుడును, ప్రసన్న స్వరూపుడును అని ప్రజ్ఞాదురీణుడే జీవన్ముక్తుడని చెప్పబడుచున్నాడు. ఈలాగున ఉపనిషత్తులు గూడ పై జెప్పినవిధముగా, అఖండప్రపంచాతీత చిన్మయ

చిద్వన. ఆనందమన స్థితిసంపన్నుడే జీవన్ముక్తుడని నిర్ణయించుచున్నది. వారికి ప్రజ్ఞయే అజ్ఞాన నాశమునకై, బ్రహ్మత్వమై విరాజిల్లుచున్నది.

మతీయు జీవన్ముక్తుని యచంచల ఆవికార బ్రహ్మస్థితిని ఎట్టిదనగా సముద్రమండు నానావిధ పరిపూర్ణ జలప్రవాహములు ప్రవేశించుచున్నవి. ఆసముద్రములోనే నాచురూపములు లేనివై తనకున్న స్వభావధర్మములను గూడ వదలిపై లయించుచున్నవి అనగా సముద్రరూపమునే పొందుచున్నవి అపారమగు సముద్రము మాత్రము నదులు తనలో పుగివేళించున్నప్పుడు హెచ్చుటగాని పుగివాహముల ప్రవేశములు లేనప్పుడు తగ్గుటగాని లేక యీలాగున వృద్ధిక్షయములు లేనిదై అచంచలమై పరిపూర్ణమై యుంటున్నది అలాగున పరిపూర్ణ బ్రహ్మజ్ఞానియనబడు జీవన్ముక్త విద్వాంసుని ఇన్ద్రియ పేరీ తములగు శబ్దాది పంచవిషయములుగాని ఇతరులచే వివ్వబడు భోగ్యవస్తువులుగాని ఈలాగున సమస్త దృశ్యమును గూడ జీవన్ముక్తుని దరిజేరినను యేమి చేయజాలవు ఆజీవన్ముక్త విద్వాంసుని బ్రహ్మమయ తేజోమయ పరికర్థాంతరణమును ప్రవేశించి బ్రహ్మకారమందే లయించుచున్నవి విషయములన్నియు యచోట విశ్రాంతి నొందుచున్నవి భోగ్యవస్తువులుగాని రాగద్వేషమయ దృశ్యప్రపంచముగాని ప్రవేశించునప్పుడు ప్రవేశించనప్పుడను సముద్రమువలె తానంచులుదై ఆవికారియై యుంటున్నాడు. అనగా పరీకృతి సిద్ధములగు యెన్నివ్యవహారములు గలుగుచుండినను వానికి లోనుగాక వానికన్నంటి కతీతుడై స్వనరూపాత్మ ప్రజ్ఞావస్థస్థితిలో యుంటున్నాడు. ఈ ప్రకారము వికారహేతువులగు శబ్దాది విషయములున్నను లేకపోయినను తాన సద్రూపుడగుటచే సమస్త దృశ్యము బ్రహ్మమగుటచే బ్రహ్మముకన్న పేయలేనందు చేతను నిర్వికారస్థితిలోనే జీవన్ముక్తుడుంటున్నాడు వికారము జెందుటయు జెందకుండుటయు అంతఃకరణ ధర్మముగనుక ఆ యంతఃకరణమునకు విలక్షణమై ఆత్మయున్నది. అయాత్మకు దృశ్యసంబంధమేలేదు కావున తానున్న యట్టి పరిబ్రహ్మమయస్థితిలోనే యుంటున్నాడు. అనగా సముద్రములో ప్రవేశించి లయించిన నదులు ౬౬ గా యుత్పన్నములుగావు. అలాగుల శబ్దాది విషయములుగాని భోగసంకల్పములుగాని వృత్తులు గుణములుగాని జీవన్ముక్తుని ప్రజ్ఞయందు ప్రవేశించి తిరుగాయత్పనములుగావు. జీవన్ముక్తుడన సకలవృత్తి గుణరహితుడు కేవల నిర్విషయుడని తెలియవలెను.

శ్రు॥ సన్మాత్రితయా నవిక్రయా, ముక్త్యాదయత్యేష యతిర్విముక్తః॥

అని చెప్పియుండుటచే యొకవేళ తాను శబ్దాది దృశ్యప్రసంజమందు వ్యవహరింపవలసి వచ్చినచో పూర్వమువలె సన్మాత్రిస్వరూప ప్రజ్ఞతోడనే యుండుచున్నాడు ఈవిషయమునే భగవద్గీతయు చెప్పుచున్నది.

శ్లో॥ అపూర్వమాణ మవలంబిష్టం, నముద్రమాసః ప్రవిశన్తియద్యత్॥

తద్వత్కామాయం ప్రవిశన్తిసర్వే సకాంతమాప్నోతి సకామకామీ ॥
పై జెప్పిన వావమె యీ శ్లోకము చెప్పును.

శ్లో॥ ఉదాసీన వదాసినో, గుణైర్యో విచార్యతేన ॥

గుణావర్తన్త ఇత్యేవ, యోఽవత్పిత్తి నేంగతే ॥

తా॥ తాను అచంచలుడై గుణములు గుణములందుంటున్నవని తలంచి గుణాతీతస్థితిలో యుంటున్నాడు ఈ విషయమునే శాస్త్రములు చెప్పుచున్నవి.

ప్రమాణము శ్లో॥ ఉత్పద్యంతే విరీయన్తే, కల్లోలా ఇవసాగరే ॥

తదైవ పునారాయన్తి, యన్తికామాశీతేంద్రియే॥

తా॥ సముద్రమందు అలలు పుట్టుచున్నవి రయించుచున్నవి. అలాగున శరీరధర్మమున నుసరించి సకల భోగములు వచ్చుచున్నవి పోవుచున్నవి తాను మాత్రము సాగరమువలె గంభీరమై యేపరిణామములేసివచ్చె యున్నాడు జీతేంద్రియదగ్గరచే సర్వదామోచ్యుతగ్గులు లేక శోకమోహములు సుఖదుఃఖములు పుణ్యపాపములు, ప్రవృత్తివివృత్తులు లేక ద్వంద్వాతికుడై యుండగలుగుచున్నాడు. ఈలాగున జీవన్ముక్తులవిషయమును తెలియవలయును వారొకప్పుడు సకలమునుత్యజించి ఏమి తెలియనివారివలె విహరింతురు మరొకప్పుడు పరమహృదజీకులై, ప్రాణులకొఱకు దుఃఖింతురు. మఱియొకప్పుడు మహాప్రజ్ఞావంతులై సత్కార్యములందు ప్రవర్తించుదురు. ఇంకొకసమయమందు విశుద్ధులై గొప్పదనికునివలెను, అధికారివలెను, మూర్ఖునివలెను చరించుదురు ఇందుచే లోకము యధార్థము తెలియక వారి వారి బుద్ధిననుసరించి తలంచుచుండుదురు. ఆ జీవన్ముక్తులలో వ్యవహారదళయందును వ్యవహారరహిత దళయందును నిర్వికారులై విరామయులై యుంటున్నారు. ఈ విషయమునే భగవద్గీత తెలుపుచున్నది.

శ్లో॥ తిథిర్గుణ మయైర్పావై, రేఖిస్సర్వ మిదం జగత్ ॥

మోహితాం నాభిజానాతి, మామేభ్యః పరమవ్యయమ్ ॥

తా॥ రజస్వత్వమోగుణముల మూడింటిచే మోహితమైన జగత్తు త్రిగుణా తీతుడగు పరమాత్మను తెలియజాలనటుల మూడుగుణములను మూడవస్థలను మూడుశరీరములను, మూడుకాంతులను, మూడువాసనలను, మూడుయాషణ లను దాటిన జీవన్ముక్తుడగు నిర్వికారప్రజ్ఞావంతుని తేలియజాలదు. కాబట్టి యెందుండినను యెటులుండినను యవికారియై, యవంచలదై జీవన్ముక్తుడు యుండును. అనిర్వికారత్వమే వానిస్వరూపమై యన్నది ఇందుఁక ప్రమాణము

శ్లో॥ రాగాదున్ననుకామం, వతద్భవోఽపరాధ్యతి ।

ఉత్తాత దఃష్టోరగ, వదవిద్యాకింకరిష్యతి ॥

తా॥ తత్వజ్ఞానికి, రాగాదులుండునటుల కన్నడినను అవి నిజములుకావు. ఆ భాసమాశ్రిములు కోరలు పెరకబడిన సర్పమువలె అవిద్య ఆ మహాత్ముని యేమి చేయలేదు, స్థితప్రజ్ఞ ఇట్టిది.

అనుభవపూర్వకముగా బ్రహ్మతత్వమును విస్సంశయముగా నిశ్చయ ముగా దెలిసికొన్న జీవన్ముక్తుడు తిరుగా అజ్ఞానదళయందు సంసారమున వ్యవహరించు మాడ్కి యుండదు సకలబంధముల చేడించిన వాడగుటచే దేని యందును తగులుకొనక అనంగుడై యుండున్నాడు. అటుగాక సంసారానికిచే వ్యవహరించుచున్నవాడైనచో అతడు బ్రహ్మస్వరూపమును గుర్తెఱింగిన వాడు కాజాలదు. బహిర్ముఖ దృష్టిగలవాడే యగుచున్నాడు దృశ్యప్రపంచ మందానకితో మెలంగుచు వృత్తిరహితుడుకావడై స్వాధిపములేవివదై వాచావేదాంతి యనియు బాహ్యవివేకి యనియు చెప్పబడుచున్నాడు కావున సంసారబంధరాహిత్యమే విస్వంగ, నిర్వికల్ప, నిర్వికార నిరామయ నిర్గుణ నిత్యబుద్ధముక స్థితియే జీవన్ముక్తుని లక్షణము అటుగానివాడు యథార్థజ్ఞాని కాదని తెలియవలయును.

శ్రు॥ కుశలోబ్రహ్మ వారాయం, వృత్తిహీనః సురాగ్యపి ।

ససజ్జానినాపియోగీ, కేవలో దుఃఖభాగిసౌ ॥

అనగా బ్రహ్మమని వచించుట యందును, బోధించుట యందును “పరోపదేశ వేదాయాం సర్వేవ్యాస సమీచినః అన్నట్లు వ్యాసతగవానినివలె సమర్థుడై, వృత్తులు నశించివదై, విషయరాగియై యున్నవాడు జ్ఞానికాదు యోగియు గాదు కేవల దుఃఖమునే యనుభవింపుచున్నాడు. ఈ ప్రకారము వాచావేదాంతి యథార్థమైన అఖండమైన స్వస్వరూపానందానంత సుఖమును పొందజాలదు.

పక్షేత్తమున బీజములు చల్లక ఫలమునుగోరుచు సఫలత్వమును పొందినటుల
 కెప్పుకొనుచున్న క్రియారహితుడు జీవితము నడువగలడా, ఫలమును పొంద
 యుగూనా? అలాగున హృదయక్షేత్రమునుశుద్ధముజేసి అహంబ్రహ్మస్మియను
 తనన మరణ రహిత బీజమువేయక బ్రహ్మాత్వ సిద్ధిని యెన్నటికిని పొంద
 కలడు. అట్టివానికి సంసారపాతము తప్పదు. బ్రహ్మాకార వృత్తిరేనివారై
 గాది వృత్తులుగలవారై బ్రహ్మ వార్యుండు కుశలులు అజ్ఞానులే వారు
 కరుగా వుట్టుచున్నారు. పోవుచున్నారు. ఇది విజముకాబట్టి స్వాస్థిభవ పూర్వ
 ముగా బ్రహ్మాత్వము నెఱింగినవారే జీవన్ముక్తులు"

• పౌర బ్ధము •

మతియు అనాదిగాను, పరంపరగాను నంబించి వచ్చుచున్నవగుట
 కేతను పురాతనములగుటచే ధృడములై నవగుటచేతను ప్రారబ్ధకర్మ అలంఘ్య
 పగుటచేతను దేహోపాది యున్నంతవరకు తప్పనివియగుటచేతను ఈలాటి
 జ్ఞాన సంస్కారములయొక్క బలిమిచే బ్రహ్మజ్ఞానియు సంసారగతినిపొందు
 నన్నాడు సంసారమందానక్రిమిచు చున్నాడు. అని తెలింపవలదు. అటులా
 కినేని పరిపూర్ణజ్ఞానముయొక్క ఫలములేకపోవును. కావున ఆతడు రాగద్వే
 ణాది సంస్కారములున్నవాడు బ్రహ్మజ్ఞానికాదు. కేవలము బ్రహ్మమొకటి
 ద్వైతమని వచించినంతమాత్రమున పూర్వజన్మ పరంపరాగత అజ్ఞానసంస్కా
 రములు క్షీణింపజాలవు. వరోక్షమగుకౌత్సజ్ఞానముచే సకలవాసనలనాశముగావు
 గనికి జీవన్ముక్తావస్థనాలుగదు. కేవల మానద్రూప పరమాత్మ తానను యను
 ప్రజ్ఞానముచేతనే సకల వృత్తులు పశమించుచున్నవి కాబట్టి ప్రాపంచిక
 స్తుపరిత్యాగము అవశ్యము కర్తవ్యమని ముముక్షువు తెలియవలెను. జిజ్ఞాసువు
 కి జీవన్ముక్త విద్వాంసుడు సకల వాసనానిర్ముక్తుడై బ్రహ్మోత్తైక్య జ్ఞాన
 ముచే సంసారిబంధరహితుడై యున్నవాడు జీవన్ముక్తుడు.

జీవన్ముక్తునకు విషయాదుల ప్రవృత్తిగలుగదనియు సంసారమందు
 యుగా మనస్సునిడక కేవల బ్రహ్మనందమందుండుననియే తెలియవలెను.
 పరిపూర్ణమగు ఆనందమయ, అమృతమయ, స్వాత్మరూప పరబ్రహ్మము
 మొక్క విజ్ఞానముగలవానికి వృత్తులన్నియు (విషయ సంకల్పములు భోగ్య
 స్తువాంఛలు గుణములు) నశించిపోవుచున్నవి. ప్రపంచమున యీ కాముకు
 నను సర్వదా విషయేచ్ఛచే యున్నట్లుడై యుక్తాయుక్తముల నెఱుంగక

విషయాదులందు క్రిదించు వాడైనను తన కన్నతల్లి విషయమున వానివిషయ వ్యాపారములు సంకల్పములన్నియు కురితములగుచున్నవి మహాపవిత్ర మగు మాతృభావన యెట్టి నీచునిగూడ విషయకాంక్షనుండి మరలించుచున్నది. వాని విషయవృత్తి మాతృదేవతయొద్ద యడుగంటి పోవుచున్నది. ఆ తీరున పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మజ్ఞానము స్వానుభవసిద్ధముగా తాను తన యొక్క అఖండ స్థితిగాంచగా వృత్తులన్నియు కురితములగుచున్నవి. జగముననున్న దృశ్య జాతమంతయు నొకేరూపముగాను పరమాత్మ స్వరూపముగాను జూచుచున్నాడు ఘటపటాది వస్తువులనువలె అత్యంత లావణ్యయుక్త వనితాదులను గూడ గాంచుచున్నాడు. ఉద్వేగకర వస్తువులన్నిటిని నిర్వికారవస్తువులనుగా భావించు చున్నాడు. ఆలాగున తెలియుచున్నాడు. శిశువు యువతినిగాంచి తనకావిషయము గోచరముగానందుచేతను ఆ ప్రగల్భుడగుటచేతను ఆ తరుణితో క్రిదంచినను నిర్వికారస్థితిలో యుండులాగున పరిపూర్ణుడండ స్వానుభవజ్ఞానియు అంత్యత మనోజ్ఞులగు దృశ్యములతో విహరించు వాడైనను. బాలనివలె యప్రగల్భుడై, నిర్విషస్థిలో యుండున్నాడు పరబ్రహ్మ భావన సకల దుర్వృత్తులను నశింజేసి, స్వాత్మతత్వమును పొందించు చున్నది. అట్టి బ్రహ్మభావన గల వాడు పవిత్రుడై సకల సంకల్ప దూరుడగుచున్నాడు అయినను యీ పరమ పునీతమగు స్వాత్మభావన యందఱికిని సాద్యమగునది కాదు ఆత్మానాత్మ వివేకులు మాత్ర మిట్టి భావన సాదించగలరు. మాతృభావనయో అందఱికిని సాద్యము దుష్ట సంకల్ప వృత్తులు గలవారను మాతృభావన సులభముగా జేయవచ్చును అందుచే అత్యంత కాముకులు గూడ దుర్వృత్తుల నుండి దూరమగుచున్నారు. కావున విషయాభిలాష నాశము జేయుటలో పరబ్రహ్మ భావనకన్నను మాత్రుభావన అందఱికిని మహాసులభమై. సమర్థమై యున్నది అందుచేతనే “మాతృవత్పర దారాంశ్య” అని మాతృభావన. శ్రైష్ట్యత్వము ఉపనిషత్తుగూడ తెలియ పరచుచున్నది మరియు మాతృభావన లేక వియ కాంక్షతో పశ్వాదులు ప్రవర్తించుచున్నవి. అందుచేతనే యవి వికృష్టజీవు లగును, పూర్వకృత దుష్కర్మ ఫలము ననుభవించుచున్నవిగను తలంప బడుచున్నది. ఆలాగున మహాపవిత్రమగు, జ్ఞానయోగ్య మానుష జన్మము ప్రాప్తిచియు తన స్వస్వరూపమందు అనునందానము చేయకయు పరమాత్మ జ్ఞానము పొందకయు దృష్ట విషయములందు విహరించువారు పశువులే యవి

దాంత కాస్త్రములు తెలియవరచు చున్నవి. అట్టి జ్ఞానహీనులు స్వకర్మలము ననుభవించు చున్నారనియు చెప్పబడుచున్నారు. పీఠలు యుక్తాదుక్త వివేకము లేనివారని తెలియవలయును, కావున మాతృభావనా స్వరూమందు నకల శ్రమింగర చేష్టలుడుగు విధమున పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మ దర్శనమందు నకల వృత్తులు నశించు చున్నవి ఇట్టి నిర్వృత్తి స్థితిలో జీవన్ముక్తుమందు, శేవల పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మమందు సకతము విహరించుచుండును. దియుంగాక సర్వదా నిది వ్యాసనావరుడై యితరచింత లేక, స్వాత్మ స్వరూమును సాక్షాత్కరించుచు సమాధిని శీలించు మహాయోగియగు బ్రహ్మజ్ఞానికి రబ్రహ్మజ్ఞానము తప్పక సిద్ధించుచున్నది.

శ్లో॥ నిదివ్యాసా దృతేప్రాప్తిం ర్నతవేత్సప్నదాత్మనః ।

తపాద్బ్రహ్మనిదివ్యాసే, జిజ్ఞాసుః శ్రేయసేవీరమ్ ॥

స్వాత్మచింతనరూప నిదివ్యాసము లేకపోయిన నప్పిదానంద ప్రాప్తి గలుగుదు, అందుచే బ్రహ్మజిజ్ఞాసి ముక్తికొరకు నిరంతరము చాలాకాలము వరకు గృత్మరూపమును సాక్షాత్కరించవలయును.

స్వస్వరూప విష్టానమాధిని శీలించవలయును. పరబ్రహ్మమందు నిది గ్యసనాబలిమితే పరిపూర్ణ జ్ఞానమును సమాధిశీలుడు పొందుచున్నాడు. నకల సృక్మ్యసనమనము గలిగి దృక్యాతీతుడై నకలకర్మరహితుడై సర్వదా పరబ్రహ్మస్వరూపియై యున్నాడు. ఇట్టి జీవన్ముక్తునకు గూడ ప్రార్థన కర్మలేష ముండుటచే ముందుఃఖాది హేతుకమైన ఫలముగలుగుచున్నదని శ్రుతియధిప్రాసుమని తెలియవలయును. అందులో ప్రార్థనకర్మ జీవన్ముక్తులకుగూడ సంభవించుచున్నదనియు దానివిచారమున్ను చేయవలయును యెటులనగా ప్రార్థనకర్మయనగా పూర్వజన్మకృతమై ఫలోన్ముఖమై అనివార్యకార్యమని గ్రహించవలయును. తనప్రయత్నము లేకనే సంకల్పము లేకనే వచ్చుచున్నది ప్రార్థనమని తెలియవలయును. ప్రార్థనకర్మయెటులున్నదను వ్యవహారము నిర్లక్ష్యమైన బ్రహ్మజ్ఞానులకే అన్వయించుచున్నది తదితరజీవలకు కర్మత్రయముకొను గూడినవారగుటచే ప్రార్థన కర్మమేయని వచింపపాధ్యముగాదు, జ్ఞానహీనులకుగూడ ప్రార్థనకర్మయని వ్యవహరించిన బ్రహ్మజ్ఞానుల విషయమై పేర్కొన్న శ్రుతివాక్యమనత్యమగుచున్నది. కాబట్టి జీవన్ముక్తులగువారికిగూడ దీహోపాధియున్నంతవరకు ప్రార్థనకర్మ ఫలానుభవము యుండియేయున్నది.

శరీరముప్రార్థకర్మచేతనే ఫలితము గూడ దానిననుసరించు యున్నది అయినను ప్రార్థకర్మ ఫలితము సుఖరూపమైనను హర్షించదు దుఃఖరూపమైనను శోకింపదు. తానుమాత్రము విర్వికారి కూటస్థాత్ముడై యుంటున్నాడు. ఈ దృశ్యమంతయు స్వప్నమయముగా తలంచుటచే కర్మఫలితముగూడ స్వప్నమునుగానే స్మరించుచున్నాడు. దానితో అధ్యాస్తుడుగాడు తానుయానందాత్మ (లో) సముద్రములో నోలలాడు వాడగుటచే చిన్నబుడగవలె సంభవించు ప్రార్థకర్మఫలితమును లెక్కగొనడు. ఇతను విచారించిన మహాత్ములగు జీవన్ముక్తుల ప్రార్థము నిర్దోషమై అను ద్వేగజనకమై సర్వప్రాణి సుఖకరమై యుంటున్నది. జీవన్ముక్తులయ్యు ప్రపంచముతో నవసరము లేకపోయినను ప్రాణులకు హితకరములగు సత్కార్య కర్మకలాపములలో ప్రవర్తించుచుండురు. భగవంతుని సంకల్పమటులయుండవచ్చును. అటులగాకపోయినను యీ జన్మములో సంకల్ప రహితులైనను పూర్వజన్మమందు వాగా ధ్యానింపబడిన మంగోత్తమ సంకల్పసిద్ధులు ఫరోన్ముఖములై యుండవచ్చును. లేచిపోవారు ప్రపంచములో యుండుటకు కారణము లేకపోవచ్చును. పై చెప్పినకారణద్వయము చేతనే జీవన్ముక్తులు ప్రపంచమున విహరించుచు వ్యవహరించుచున్నారు. దృశ్యమంతయు ఎరిగిహృదయముగనుక దానితో ప్రతిబంధకము ఆ మహానుభావులకులేదు మఱియు మాక్షణ్ణానిదృష్టితో విచారించిన ప్రార్థకర్మగూడ బ్రహ్మజ్ఞానులకులేదు. దృశ్యమే మిద్యగనుక దృశ్యజనిత ప్రార్థకర్మయు అనత్యమేయగుచున్నది. వ్యవహారమునై ప్రార్థకర్మ కల్పితమయినది ఇందులకు ప్రమాణము

శ్లో॥ ఉత్పన్నేఽప్యాత్మ విజ్ఞానే, ప్రార్థంనై వ ముచ్యతే ।

ఇతియచ్చాయతే శాస్త్రే, తన్నిరాకిర్యతేఽదునా ॥

తా॥ వేదాంతశాస్త్రమున యాత్మజ్ఞానము గలిగినను ప్రార్థకర్మ క్షయము గాదని తెలియబడుచున్నది దానిని యిప్పుడు చక్కగా విచారించవలయును.

శ్లో॥ తత్త్వజ్ఞానోదయా దూర్ఘం, ప్రార్థంనై వ విద్యతే ।

దేహదీనామ సత్యత్వా, దృఢావృత్తో విబోధతః ॥

తా॥ మేలుకొనినవానికి స్వప్నమేదాగున దేహదులనల్యములగుటచే తత్త్వజ్ఞానము పరిపూర్ణముగా గలిగిన తరువాత ప్రార్థమనునది లేనేలేదు.

శ్లో॥ కర్మ జన్మాంతరకృతం. ప్రారబ్ధమతిరీద్రతం ।

తత్తుజన్మాంత రాభావాత్. పుంసోనై వాస్తి కర్మచిత్ ॥

॥ పూర్వజన్మకృతకర్మ ప్రారబ్ధమని చెప్పబడినది. ఇతజన్మయే లేనందుచే హుజ్జావికి యప్రారబ్ధకర్మ యొకప్పుడును సంభవించదు.

శ్లో॥ దేహస్యాసి ప్రపంచత్వా. త్ప్రారబ్ధవస్థితిఃకుతః ।

అజ్ఞాని జనభోదార్థం. పౌరబ్ధం వ్యక్తి పై కృతిః ॥

॥ దేహముగూడ ప్రపంచమగుటచే దానికి సంబంధించిన ప్రారబ్ధముగూడ సునత్యమేయగును అజ్ఞానులగు జనుల బోధకౌరవై ప్రారబ్ధవ్యవహారము సవరింపజేయబడినదని కృతులు వచించుచున్నవి.

శ్లో॥ ఉద్యతేఽజ్ఞైర్పరాచైతత్. తదానర్థ ద్వయాగమః ।

వేదాంతమతిహానంచ. యతోజ్ఞాన మితికృతిః ॥

॥ ప్రారబ్ధకర్మ యజ్ఞులచే బలత్కారముగా చెప్పబడుచున్నది అటు దాని ంగీకరించినచో అనర్థమగు భయంకరమైన దై తమనంగీకరించునటులయగును అంతియేగాక మోక్షముగూడ లేకపోవలసి వచ్చును ఈ రెండు అనర్థములేగాక ఏకమేవాద్వితీయం బిహృత్. నేహనానాస్తి కించనా యన్నది బిహృత్మొక యే, అను వేదాన్త సిద్ధాంత జ్ఞానమునకుగూడ హాని కలుగుచున్నది. కావున ప్రారబ్ధకర్మ జ్ఞానికిలేదనియే సిద్ధాంతము ఈ ప్రకారము సకలకృతులయొక్క విప్రపాయము. గనుక ప్రారబ్ధకర్మ కల్పితమని తెలియవలెను. మఱియు ప్రారబ్ధకర్మ ప్రతీయమానమగుచున్నదను అభిప్రాయమునకు కారణమేమనగా యత్ర యత్ర శరీరం విద్యతే. తత్ర తత్ర సుఖదుఃఖాద్యనుభవ వర్తతే సుత్ర యత్ర ధూమః వర్తతే, తత్ర తత్ర వహ్నిర్యద్యతే ఇతివత్

౯॥ ఎచ్చటెచ్చట పొగయుంటున్నదో అచ్చటెచ్చట అగ్నియుంటున్నది. శరీరున శరీరమున్నచో బెల్ల యుపాధియున్నంతవరకు సుఖదుఃఖాదుల యనుభవముండియేయున్నది. అను శాస్త్రములందు ప్రతిపాదించబడిన వ్యాప్తి ననుసరించి సుఖదుఃఖాదులు పారబ్ధరూప శరీరమున్నంతవరకును భూతములగుచు ప్పవి. కారణములేక కార్యము గలుగదు. అగ్నిలేకదూమముండదు. వహ్ని లేక పాకముగాదు. జలము లేక దాహముతీరదు. మేఘము లేక వర్షము కురియుదు. కాంతి లేక ప్రసన్నత గలుగదు. కబ్బెలు లేక అగ్ని యాద్ధిప్తముగాదు

ఈలాగున కారణముండియే కార్యము గలుగుచున్నది. కావున కర్మయుండి యున్నందుచేతనే సుఖదుఃఖాదులు గలుగుచున్నవి కాబట్టి యెవరికైనను యత్కించిత్ సుఖదుఃఖాదులుండిన దానికి కారణమగు ప్రార్థనకర్మను అవస్య మంగీకరింపవలయును. అందుచే సుఖదుఃఖాదులనుభవించుచుండగా "ప్రార్థం భోగతోనశ్యేత్" అన్నట్లు బ్రహ్మజ్ఞానియొక్క ప్రార్థనకర్మ నశించుచున్నదని శాస్త్ర సిద్ధాంతము ఇది జీవన్ముక్త స్థితిపొందిన విద్యానువియొక్క ప్రార్థన కర్మ యని తెలియవలెను. వారికి సుఖదుఃఖాద్యనుభవముచే ప్రార్థనకర్మ ప్రశీయమానమైనను అది స్వప్నమువంటిదనియు ఆప్రార్థనకర్మ తనయాత్మా నుభవమునకు అడ్డురాదనియు తెలియవలెను. జీవన్ముక్తులయొక్కయు విదేహ ముక్తులయొక్కయు యత్కించిత్తుగాయున్న స్వరూపభేదము విశదమగు చున్నది జీవన్ముక్తులుగాని విదేహముక్తులుగాని జీవింపియునప్పుడే జీవన్ము క్త్యవస్థనుగాని విదేహముక్త్యవస్థనుగాని పొందవలయును. జీవన్ముక్తులనగా తాము యాసరిపూర్ణ బ్రహ్మస్వరూపులై యఖండవిజ్ఞానమును సంపాదించిన వారైనను ఆ మనుభావులకు ప్రార్థనకర్మ విత శరీరోపాది యున్నంతవరకు సుఖదుఃఖాదులు దృశ్యమును ప్రతీయమానములై యుండును. అయిన నాన ర్థము స్వప్నమువలె మిథ్యగా భావించును. ఇదియే తురీయస్థితియగును. ఈ తురీయస్థితిలోనున్నవారు జీవన్ముక్తులగుదురు. విదేహముక్తులనగ దేహముం దినను దేహధర్మములంటక ఈ ప్రార్థనకర్మకు కూడ దూరమయినందుచే సుఖదుఃఖాదులుగూడ ప్రతీయమానములుగానివారై సకలదృశ్యాత్మతీతులై గాఢ సుషుప్తియందున్న వారెఱుఁబ జగత్తును మరచియుండురో ఆలాగున సమస్త మును తనశరీరమునుగూడ మరచినవారై ప్రచ్యుతిలేనివారై. అచ్యుతులై. ప్రపంచాతీతులై. సరణిహృదయందే విరంతరముండువారు ఇదియే తురీయాతీతి స్థితియగును. ఇట్టి తురీయాతీతస్థితిలోనున్నవారే విదేహముక్తులగుదురు. తురీ యములోనున్నవారు జీవన్ముక్తులనియు తురీయాతీతస్థితిలోనున్నవారు విదేహ ముక్తులనియు సకలవేదాంత బ్రతులు తెలుపుచున్నవి ఇందులకు ప్రమాణము

శ్లో॥ జీవాందేహవ్యధాంత్యక్త్యా. బాలః క్రిదతి వన్నుని ।

తథైవ విద్యావరమతే. నిర్మలో నిరహంసుఃఖి ॥

తా॥ బాలుడు ఆకలిదప్పలను మావి క్రీడించు విధమున విదేహముక్తుడు సకలబాధలనుబాసి శరీరమునుగూడమరచి దేహమున్నను, దేహములేనిస్థితిలో

యున్నవాడై సర్వదా పరబ్రహ్మమందు రమించుచున్నాడు విరక్తయై
విరహంకారమై యున్నాడు, విదేహముక్తుని లక్షణమును యుపనిషత్తులు
యిటుల వచించు చున్నవి

శ్లో॥ బ్రహ్మ భూతః పరిగంతాత్మా, బ్రహ్మానందమయస్సుఖీ,

స్వచ్ఛరూపో మహామానీ, వై దేహిముక్త ఏవసః॥

తా॥ బ్రహ్మస్వరూపుడును, పరిగంతుడును, బ్రహ్మానందరూపియు, సుఖియు
స్వచ్ఛమైన వాడును, మహామానీ యగువాడును విదేహ ముక్తుడనబడును,

శ్లో॥ చిత్తవృత్తి మతీతోయ, శ్చిత్తవృత్త్యవ భావకః,

చిత్తవృత్తి విహీనాత్మా, వై దేహిముక్త ఏవసః॥

తా॥ చిత్తవృత్తుల కతిక్రమించిన పరబ్రహ్మమందున్నవాడై, చిత్తవృత్తుల
ప్రకాశింపజేయుచు చిత్తవృత్తులు లేక యున్న మహాసుఖిపుడు విదేహము
క్తుడనబడు చున్నాడు.

శ్లో॥ సర్వమాత్మా హమాత్మాస్మి, పరమాత్మా పరాత్మకః,

నిత్యానంద స్వరూపాత్మా, వై దేహిముక్త ఏవసః॥

తా॥ నేను సర్వాత్మను, పరమాత్మను, పరాత్పరుడగు పరబ్రహ్మను, నిత్యా
నంద స్వరూపుడును అనుస్థితిలో యున్నవాడు పరబ్రహ్మము విదేహముక్తు
డని తెలియపరియును.

శ్లో॥ స్వమాత్మవి స్వయంతృప్తః, స్వమాత్మనం స్వయచర

అత్మానమే వమోదస్య, వై దేహిముక్తి కోభవేత్ ॥

తా॥ తనయొక్క స్వరూపమందు తానే తృప్తుడగుచు తనస్వరూప పరబ్రహ్మ
మందు స్వేచ్ఛగా విహరించుచు, తనయందే సంతోషించుచు కర్మశేష బీజము
న్నంతవరకు ముందుఁబాది వాయామాత్రా ప్రకీతియుండును గనుక దానిని
గూడనతిక్రమించి విదేహ కై వల్యమందు విహరించువాడు విదేహ ముక్తు
డనబడుచున్నాడు.

ఇంతవరకు ప్రారబ్ధ కర్మ విషయమును తెలియబడెను. ఇక సంచితకర్మ విష
యము వివరించవలయును సంచితకర్మయనగా అనేక జన్మలనుంచి జగత్తున
ఎన్ని రూపములున్నవో వాటినిన్నిటిని ధరించి శతకోటి ముఖములుగా అర్జింప
బడిన మలిన ధనసమూహము అదెన్నటికిని యనుభవముచే తరుగునది కాదు.
ఒక మహావికారమైన అపరిమితమైన కంటి కారణము గొడ్పొండ్లచే, కత్తులచే

చెధింప సాధ్యముగాదు. అట్టి కఠినతర మహారణ్యమును అగ్ని ప్రయోగించి దహింతురు లేక అటంబాంబునై వ ప్రయోగింతురు ఆలాగున సంఘికకర్మము శాస్త్రవిధారణచే కించితధ్యానముచే కొంతశ్రవణ-మనన-నిధిధ్యానములచే నశించునదిగాదు. అగాధవిస్తలోనికి అఖండములగు శ్రవణ మనన నిధిధ్యాన సాక్షాత్కారములలోనికి ప్రవేశించి అజ్ఞానాంధకారమును అనాత్మివాసనలను దరిజేర నీయక “అహం బ్రహ్మస్మి” నేను అఖండ పరిపూర్ణబ్రహ్మను ఆను బ్రహ్మత్వమును ప్రయోగించిన ప్రళయకాలాది తోడయమైన సమస్తము దహించు కొని పోవునటుల సకలచంచితకర్మ భస్మమగుచున్నది అనాదిగా చిలుము బట్టిన బంగారమును అగ్నిలో తప్తముజేసిన సకలమాలిన్యము నశించి శుద్ధమగునటుల జీవుడు మలినాత్ముడయినను “అహంబ్రహ్మస్మి” యను విజ్ఞానముచే మాలిన్య విరుక్తుడై శుద్ధతనుగాంచుచున్నాడు సకల సంఘికకర్మనుంచి విముక్తుడగుచున్నాడు అనగా ఒకానొకడు మాటిమాటికి అప్పుజేసి ఋణపడి తీవ్రబాధను యనుభవించుచున్నాడు ఆలాగున బహువిధములగు కర్మలుజేసి జేసి ఋణపడి యమబాధనొందుచున్నాడు. ఈలాగున కోటికర్మరుద్రగువాడు దయామయుడగు ప్రభువు శరణముపొందుటచేత ఆధనమునంతయునిచ్చి ఋణ విముక్తునిజేయుచున్నాడు అతీరున జీవుడు భగవంతుని శరణుపొందిన “అహం బ్రహ్మస్మి” యను విజ్ఞానధనముచే కర్మరాశిని ఎఱివజేసి ఆ బద్ధతీవుని సంచిత బంధవిముక్తునిగా భగవంతుడు జేయుచున్నాడు. అనంతముగా దూదిరాసులుండిన ఒకేక్షణకాలమున వహ్నిజ్వాలలచే దగ్ధమగునటుల విజ్ఞానముచే కర్మ సంఘికమంతయు దగ్ధమగుచున్నది. స్వప్నములో యెన్నియో వ్యవహారముల తాజేయుచున్నాడు. అనంతముగా అనందించుచున్నాడు. అటులనే దురవగాహ దుఃఖములననుభవించుచున్నాడు. మేలుకొనిని తరువాత దానినంతయు అసత్యముగా తలంచి శాంతినొందువిధమున నేను బ్రహ్మమను స్వయంప్రబోధచే మేల్కొందిన అనుభవవిజ్ఞాని సకల సంఘికకర్మ క్షయమును పొందుచున్నాడు అనగా స్వయంప్రబోధచే సకలకర్మలు నశించుచున్నవి ఋణవిముక్తునివలె రాహుముక్త చంద్రునివలెను ప్రకాశానందమును పొందుచున్నాడు. మేలుకొనినివాడు సమస్తమును యోగుగవిధమున ప్రబోధముగలవాడు సమస్తమును బ్రహ్మముగా జూచువాడగుటచే సకలకర్మ విరుక్తుడై పరబ్రహ్మము తానగుచు అట్టి పరబ్రహ్మ విజ్ఞానమునొందుచున్నాడు.

“అహం బ్రహ్మాస్మి జ్ఞానమహిమను ఉపనిషత్తులందీలాగున చెప్పబడి యున్నది.”

శ్రు॥ అహంబ్రహ్మాస్మి. మంత్రోయం, బుద్ధివ్యాధి వినాశయేత్.

అహంబ్రహ్మాస్మి. మంత్రోయం, చిత్తబంధం వినాశయేత్! ‘

అహంబ్రహ్మాస్మి. మంత్రోయం, సంలృప్తీన్వినాశయేత్!

అహంబ్రహ్మాస్మి. మంత్రోయం, కోటిదోషం వినాశయేత్!

అహంబ్రహ్మాస్మి. మంత్రోయం, కామాదీన్నాశయేత్ క్షణాత్॥

తా॥ అహంబ్రహ్మాస్మి (నేను పరబ్రహ్మను) అను విజ్ఞానము బుద్ధి వ్యాధిచిత్తబంధమును చిత్తవృత్తిని, సంకల్పములను నశింపజేయు చున్నది మనస్సునకు వ్యాధిరూపమైన బంధరూపమైన, అపరబ్రహ్మమయిన, వృత్తిరూపమయిన మూలాజ్ఞానమును నిశ్శేషముగా నాశమొనరించుచున్నది. మఱియు అవిజ్ఞానము అజ్ఞానజన్య కోటిదోషములను, కామాదులను సోన్మూలముగా నశింపజేయు చున్నదని తాత్పర్యము.

శ్రు॥ కేవలం తుర్యరూపోఽస్మి. తుర్యాశీతోఽస్మి కేవలః ।

సదాచై తన్యరూపోఽస్మి. చిదానందమయోఽన్యరూపమ్ ॥

తా॥ ఆ అహంబ్రహ్మాస్మి జ్ఞానముచే, నేను కేవల తుర్యరూపుడను తురీయాశీత కేవల పరబ్రహ్మమును సర్వదా చైతన్యరూపుడను, చిదానందమయిడను అగుచున్నాను.

శ్రు॥ నిర్వికల్ప స్వరూపోఽస్మి, నిరీహోఽస్మి నిరామయః ॥

సదాచానంగరూపోఽస్మి. నిర్వికారోఽహమవ్యయః ॥

తా॥ నేను నిర్వికల్పిడను, నిరీహుడను, నిరామయిడను, అనంగుడను, నిర్వికారుడను, అవ్యయుడను అగుచున్నాను

శ్రు॥ సదైకర సయ పోఽస్మి, సదాసన్మాత్ర విగ్రహః ।

అపరిచ్ఛిన్న రూపోఽస్మి, హ్యండానందరూపవాన్ ॥

తా॥ సర్వదా ఏకరూపుడను చిత్తాత్రాకారుడను, అపరిచ్ఛిన్నుడను, అనందరూపుడను, అగుచున్నాను యనుఅనుభవమును గలుగజేయుచున్నది. ఇదియే జీవన్ముక్తి స్థితియగును.

మఱియు బ్రహ్మానికి ఇదివరకు జేసియున్న పుణ్యపాపకర్మలు జ్ఞానప్రతిబింబములు గావనియు జ్ఞానాకార దశయందలి సత్యములు గావనియు

యెఱుంగవలయును అనగా స్వప్నములోతాను అనంత పుణ్యము నాచరించి అనంత సుఖముననుభవించుచున్నాడు లేక అపరిమిత పాపములనాచరించి అత్యధికదుఃఖమును అనుభవించుచున్నాడు తనస్వప్నమున తానువిడినకష్టము లకుగాని లేక సుఖములకుగాని అంతులేక కష్టములచే పరితపించుచు ఏడ్చుచున్నాడు. సుఖములచే హర్షించుచు ప్రమదానందమున విహరించుచున్నాడు. ఇదంతయు తాను మేల్కొంచినప్పుడు జాగ్రద్దశయందు తనకు మిద్యయని స్పష్టముగా తెలియుచున్నది. ఆ సమయమున తాను సుఖదుఃఖముల పొందుట లేదు ఏమిదియాశ్చర్యము మానసికశక్తి వి ఏమనవచ్చును. నేనిదిన దుఃఖ సంచయముగాని లేక సుఖవరంపరగాని యెటుబోయినవో అనితలంచుచున్నాడు అలాగున అజ్ఞానదశయందున్నప్పుడనేక పుణ్యపాపములజేయుచున్నాడు నా పుణ్యపాపములచే అనంతసుఖదుఃఖముల యనుభవించుచున్నాడు. ఈ ప్రపంచ మంతయు నత్యముగానే అవివేకితోచును. ఆ యజ్ఞానియు తమస్సునుండి విడి వడి జ్ఞానియై ప్రబోధదశకు వచ్చిన తరువాత ఆ విజ్ఞానానన్తయందు తాను పుణ్యపాపాది ద్వందావేతుడైన పరమాత్మనని స్పష్టముగా తెలియుటచే పుణ్య పాప మిశ్రప్రపంచ సర్వస్వమనత్యమని చక్కగా తెలియుచున్నాడు. తనచే నిడివరకు చేయబడిన పుణ్యపాపములను తత్కృతి ఫలములనుగూర్చి విచారిం చడు ఆ పుణ్యపాపములగూడ తనకు భాసించవు. స్వప్నమందు జేయబడిన పుణ్యపాపములు అసత్యములగుటచే స్వర్గనరములు కలుగజేయనటుల జ్ఞానివిష యమున అజ్ఞానదశయందుచేయబడిన పుణ్యపాప సముదాయము ఫలవంతము గానేరిడు విష్కామ పుణ్యకర్మానుష్ఠానముచే నకల పాపకర్మలునశించి యంతఃకరణ కుద్దిగలిగి జ్ఞానోదయమగునప్పుడు పుణ్యకర్మలుగూడ పరిసమాప్తము లగు చున్నవి. తరువాత ఆయాపుణ్యకర్మలచే కార్యకారిత్యము సిద్ధించదు. వానిఫలమంతఃకరణ కుద్దియనియే తెలియవలెను. మరియు స్వప్నమనత్య మయినను దానికి కారణము పూర్వసంస్కారవిశిష్ట రజోగుణాత్మక మానసిక శక్తియేయగుచున్నది అట్టి మలిన మనస్సుచేతనే పుణ్యపాప మిశ్ర సుఖదుః ఖాద్యనుభవము గలుగుచున్నది అలాగున జ్ఞాన శూన్య దశయందవివేకముచే పుణ్యపాపములజేయుచు తత్ఫలముల జన్మాంతరములయందును యనుభవించు చున్నాడు దీనికంతటికిని మహా మూలజ్ఞానమే హేతువై యున్నది. ముందు చెప్పబడిన రజోగుణాత్మక చిత్తము, జాగ్రద్దశయందు సత్త్వగుణమును

హించుచున్నది. నిర్మలమగుచున్నది. అందుచేతనే మేల్కొందినప్పుడు తాను
 కలలో గన్నదంత యనత్యమేయని తలంచుచున్నాడు. ఆ తీరుగా అజ్ఞాన నిద్ర
 ఁండి మేలుకొని ప్రబోధ దశకువచ్చినప్పుడు సర్వప్రపంచము తద్గత పుణ్య
 సావ సముదాయములు లేవనియే తలంచుచున్నాడు. విచారించిన జాగ్రదాది
 త్రివిధావస్థలు త్రిగుణకల్పితములు. కావున త్రిగుణాతీతుడైన తురీయావస్థ
 యందు జాగ్రద్దశ మిష్యగానే యగుచున్నదని భావము. అజ్ఞానం విషయ
 మీతీరుగా యున్నది. ఒకానొకడు సాన్న్యతీమిర వివిధ మహాగుహలోనే కూపస్థ
 మండూకంవలె యున్నాడు. ఒకప్పుడును బయటకురాడు. తానుండు గుహయే
 విశాలప్రదేశమనియు దట్టమగు చీకటియందు గుడ్లగూబవలె సంపాఠమునంత
 బీది గడుపుచున్నాడు జాగ్రత్తకాలించు సూర్యునియొక్క ఉదయాస్తమయ
 ముల తెలియదు తనస్వరూపమే చీకటియనియు తలంచి దానినంతయు స్థిర
 మని నమ్మియున్నాడు అలాగున అజ్ఞానియు అవిద్యాతమస్సుచే యావృతమ
 మన బుద్ధిసహాయుడు నివసించుచు మిథ్యాభూత ప్రపంచమే సత్యమని
 తలంచుచున్నాడు. జ్ఞానమను వెలుతురులో సంవరించక ప్యానతన నేత్రము
 తెరువక పరమాత్మ భాస్కరుని తెలియకయు జ్ఞానముయొక్క అనిర్భవమును
 గాని జ్ఞానము లేమిచే గలుగు ఫలమునుగాని తెలియక యుండున్నాడు. చీకటి
 గుహలో సంవరించువానివలెను గుడ్లగూబవలెను కించిజ్ఞుడై. యనత్యమును
 సత్యముగా తలపెట్టుచున్నాడు. దివాంధము సూర్యునిచూడజాలక తన చీకటినే
 బహుకరించులాగున పరమాత్మ భాస్కరుని గాంచజాలక తనతెలివిలేమిచే
 నమీచినమని స్మరించుచున్నాడు. స్వప్నములోయున్నప్పుడు చూచినదంతయు
 సత్యమనులాగున దృగ్గోచరమగు ప్రపంచమంతటిని విజమనినమ్ముచున్నాడు
 కనులకుగనపడనిది సత్యమెటులగుననియు వాదించుచున్నాడు తనయొక్క
 అజ్ఞానమును తెలియజాలక యున్నాడు. నాస్తికులును నిజముతెలియజాలక బుద్ధి
 కతీతమగు పరమాత్మను గాంచక ప్రపంచము సత్యము ప్రకృతిసిద్ధము స్వభా
 వమని నుడువుచున్నాడు. తనయొక్క స్థితి గుడ్లగూబయొక్కయు గుహలో
 నివసించు కించిజ్ఞుని యొక్కయు స్థితియని తెలియకున్నాడు. అనంతమగు
 సర్వేశ్వరుని మహిమను అతనియొక్క మహద్భుతమగు శక్తి వి ఎవ్వరును
 తెలియనోపరు. కావున చాలా కాలమునుండి గుహలోనున్నవాడు మృగమువలె
 సంవరించువాడు బయటకువచ్చి నేత్రము తెరచి సూర్యునిగాంచి వెలుతురులో

సందరించునప్పుడు విశాలమైన వదీనదములతోను సముద్ర పర్వతములతోను గూడిన విశ్వము దర్శించిన తనయజ్ఞానములకు వగచుచు నిజమును కనుగొను చాగున అజ్ఞానియు దై వసీయమములవలంబించి బుద్ధిని పరమాత్మోన్ముఖము జేసి బ్రహ్మభానుని స్వానుభవ నయనముతోగొని జ్ఞానాతపములో సందరించు నప్పుడు తనయొక్క అనంత పరిపూర్ణాపరిచ్ఛిన్న విత్కస్వరూపమును గాంచు చున్నాడు. నిరవధికానందమునొందుచున్నాడు. కావున జ్ఞానదళ ఇట్టిదనితెలియ వలయును. అట్టిమహానుభావునికి పుణ్యపాప ఫలములులేవు. నిస్సంగుడై నిర్వి చారాడై యుండును. కొందరు స్వప్నమునుండి మేల్కొనకనే స్వప్న మనత్య మనుట సంభవించునటుల జ్ఞానదళ గలుగకనే పుణ్యపాపముల జేయుచునే మేము జ్ఞానులము గనుక మాకు పుణ్యపాపములంటవని తెలుపుచున్నారు. అయినను వారాపుణ్యపాప ఫలములను తప్పక అనుభవించుచున్నారు. అటులగాక నిజ మయిన ప్రత్యోధదళయందు తనకు విశ్వమే గోచరించనందుచే తాను భూతకాల పుణ్యపాప ఫలములనంటక సకల ద్వంద్వాతీతస్థితిలో యుండున్నాడు. అట్టి ధీరుడగు విద్వాంసుండే జీవన్ముక్తుడగుచున్నాడు. నిరంతర స్వానుభవ జ్ఞాన పృజ్ఞయందు పుణ్యపాప మిక్రదృశ్యమే స్ఫురింపనందున యవివేకముచే పూర్వము చేయబడిన పుణ్యపాపములంటవు.

మఱియు బ్రహ్మజ్ఞానికి ప్రార్థన సంచిత కర్మలంటవని ఇంతవరకు సంగ్రహముగా తెలిసికొని యిక ఈజన్మమందు చేయబడుచున్న ఆగామి కర్మలుగూడ బ్రహ్మజ్ఞానముగలిగిన మహాసీయుని బంధింపవని విచారముజేసి తెలిసికొన వలయును. అనగా తాను గగనమువలె అంశగుడై నిర్దిష్టమైన సర్వ సాక్షియై, తటస్థుడై ఉదాసీనుడై

శ్లో॥ తత్త్వవిత్తు మహాబాహో, గుణకర్మ విభాగయోః ।

గుణగుణేషువర్తన్త, ఇతిమత్వాననజ్ఞతే ॥

అను భగవద్గీతావాక్యానుసారముగా సర్వాతీతుడై యున్న పరమాత్మగా యున్నాడని తెలిసి యట్టి యుదాసీనస్థితిలోయున్న మహానుభావుడు ఆగామి కర్మలచే తను బద్ధుడుకాదు. సకలకర్మలను నాశముజేసినవాడగుచున్నాడు.

జ్ఞానాన్ని సర్వకర్మాణి భస్మపాత్కరుతే తథాః

అను భగవంతుని వచనము మార్చి సకల కర్మలను కబ్బెలను జ్ఞానాన్నిలో భస్మము చేయుచున్నాడని భావము.

అకాశము సర్వభ్రష్టాపిచియు దేవినంటక నిర్మలమై, నిరూపమై యున్నది ఆ ప్రకారము సర్వవ్యాపి పరిపూర్ణ స్వరూపమగు తానుగూడ సర్వత్ర వ్యాపించియు దేవితోను సంబంధించియుండక ఆనంగుడై విశ్వములో నున్నవారైనను విశ్వాతీతుడై సకలకర్మలయందును విరీహబుద్ధితో ప్రవర్తించిన వాడగుటచే కర్మనిర్ముక్తు నిర్మలడై, నీరూపుడై, సర్వసాక్షియై, సర్వమయుడై, అవ్యవహారుడై, యనిర్దేశ్యుడై యున్నాడు. అట్టి సర్వాత్మభావము గల బ్రహ్మవిద్యురేణునకు కర్మక్రియముగూడ తాననంగుడగుటచే నంటదని తెలియవలయును మఱియు శరీరాంతర్గతమై, విలక్షణమై భాసించుచున్న కూట స్థాపియగు తాను పరబ్రహ్మముగనుక యే యుపాధిధర్మములు తనను యంటవనియు శరీరమునకును అత్మస్వరూపుడగు తనకు నేలాటి సంబంధము ఘటాకాశములకువలె లేదనియు బ్రహ్మజ్ఞాని ప్రారబ్ధాది కర్మలచేతను సృజింపబడదనియు సకల కర్మరహితుడై జ్ఞానస్వరూపియై యుండుననియు

[స॥ ఘటసంవృతమాకాశం, నీయమానే మపేయదా ।

ఘటోనియైతనాకాశ, వైద్యక్షీవోనభోపమః ॥

తా॥ ఘటములోని ఆకాశము ఘటము తీసుకొనిరాబడినను మఱియొకచోటికి పోబడినను అందుండు నాకాశము యెవోటికిపోవుటలేదు వచ్చుటలేదు. ఘటము పగిలిపోయినను ఆకాశము నశించుటలేదు. అలాగున శరీరము చలించినను చలించకున్నను నాశమొందినను విశుద్ధమగు జీవాత్మ గగనమువలె సర్వవ్యాప్తియై, అపంచలమై, కాశ్వతమై యుండున్నదని శ్రుతివాక్యము అనగా ఆకాశము ముఖముగా నాలుగువిధములై యున్నది. ఘటాకాశము, జలాకాశము, మేఘాకాశము, మహాకాశము అనగా వరుసగా కూటస్థాత్మ జీవాత్మ ఈశ్వరుడు పరబ్రహ్మముల నిగ్రహించవలయును. ఘటాకాశము ఘటములోని ఆకాశము. అది ఘటమను యుపాధితో గూడుకొన్నను ఘటధర్మములగు నీర్వ్యవకర్మాత్వాది ధర్మములతో సంబంధింపడు. అటులనే కుండలో దుర్గంధ యితమగు మలిన ఏదార్థము పరిపూర్ణముగా యున్నను ఆ మలిన వాననంచే అందులోని ఆకాశము దూషితముగాదు. అనగా ఘటములో మలినపదార్థములున్నందుచే మాలిన్యముగాని కుద్ధపదార్థములున్నందుచే వానికి సంబంధించు పరిశుద్ధతగాని ఆకాశమునకు సంభవించుటలేదు. ఆకాశము మాత్రము సర్వదా ఆనంగమై విలక్షణమై యున్నది. అలాగున శరీరములోని ఆత్మవస్తువుగూడ

శరీరేంద్రియ ధర్మములను జనన మరణాదుల చేతను చలనాది క్రియలచేతఁ
కొట్టబడుట లేదు. మఱియు అంతఃకరణము యొక్క మాలిన్యముచే ఆత
మలినమగుటయు, శుద్ధతచేత శుద్ధమగుటయు లేదు. ఆ పరమాత్మ వస్తు.
సదావిశుద్ధగాను, నిర్విప్రము, నిర్వికారి. విశ్చలము సర్వవిలక్షణమై యున్నది
ఆకాశముననున్న సూర్య చంద్రులకు క్రిందనున్న భూమి పర్వతాదులచే భ
గము లేనటుల అత్మ తెన్నటికిని శరీరేంద్రియాదులచే భంగము లేదు అం
నను మేఘమండలము భూమి పర్వతాదుల కన్నను సూర్య చంద్రాదులఁ
దగ్గఱగా యున్నందుచే ప్రవృత్తత్యము (కప్పబడుట) ప్రకాశత్యము సూర
చంద్రాదులందు తోచుచున్నవి. అంతమాత్రమేగాని దానిని విచారించిన సూర
చంద్రులకు మేఘమండల ప్రతిబింబకముగూడలేదు అప్రకారముగా శరీరేం
ద్రియాదులకన్నను అంతఃకరణమనునది యంతరాత్మకు కొంతదగ్గఱగా యున్న
దుచే ఆత్మయందు అంతఃకరణ ధర్మములగు ప్రకాశప్రకాశములు సుఖదుఃఖ
దులు, పుణ్యపాపములు, ధర్మాధర్మములు, శీతోష్ణములు భాసించుచున్నవి
యధార్థముగా విచారించిన ఆత్మవస్తువు నిరావరణమై తేజరిల్లుచున్నది. కావున
ఘటములోని గగనమునకు ఘటధర్మములుగాని మలినవాసనాలక్షణములు గాఁ
సంబంధములేక పోవుటచే యేదోషములును సంభవించనటుల విస్సంగాత్మక
(జీవాత్మకు) శరీరేంద్రియాది ధర్మములుకాని అంతఃకరణము యొక్క
మాలిన్య శుద్ధములుగాని యుండువు. జీవాత్మ సర్వదా శాశ్వతము, అచిశుద్ధము
పుణ్యపాప సుఖదుఃఖ శోక మోహ శీతోష్ణ ద్వంద్వరహితమై యున్నది.

శ్లో॥ జీత్విపాసే శోకమోహే, రాగద్వేషా తరైవచ ।

కామక్రోధ ప్రభృదయః ద్వంద్వజ్ఞే నవర్జితా ॥

తా॥ లకలిదప్పలు, శోకమోహములు, రాగద్వేషములు, కామక్రోధములు
మొదలైనవి ద్వంద్వములని తెలియవలయును. వీని కన్నింటికి విలక్షణ
వస్తువు పరమాత్మ మఱియు కుండలోని మలిన పదార్థముచే ఘటము మలిన
త్యము పొందుచున్నది. దుర్గంధవాసనచే దూషితమగుచున్నది. తమోగుణము
గల నీచ మానవులు మలినపదార్థమునపేక్షచే ఘటమును నేనింతురు. పరాహ
ములు బురదను ఇచ్చయించునటులను కీటకములు మురికి నాశించునటులను
అదుర్గంధయుత మలిన పదార్థములనే కడునానందముతో నేనింతురు అమలిన
పదార్థములచే ఘటోపాధి దూషితమై నింద్యమగుచున్నది. ఆ తీరున అంతః

కరణములోని మలినవాసనలున్నందుచే శరీరేంద్రియోపాదులు మలినములగుచున్నవి. మాలినోపేతములగు దుర్వృత్తులచే అజ్ఞానమును వాసనచే అంతఃకరణము కూర్చుండుటచే గాక శరీరమంతయు కూర్చుండుచున్నది. ఇట్టి మలినాంతఃకరణము గలవారు విషయ వాంఛలను సంసార జనన మరణ పంథమునే గోరుదురు. ఆ సుఖములనే అమృతమునుగా నేవింతురు. దీనినిఋతయు మూఁడుజనులంగీకరింతురు. బహుశిరింతురు ఇకను ఘటమును కుద్దజలముతోగాని తేనెతోగాని నిండియుండిన దానిని నజ్ఞనులందరు నేవింతురు. కుద్దజలమందు తమ ప్రతిబింబములను స్పష్టముగా గాంచుచుందురు ఆ విధమున శరీరములోని కుద్దాంతఃకరణమునందు నైర్మల్య నిర్వాసనత్వరూప బుద్ధజలముండిన సర్వోపాధులు కుద్దములగుచున్నవి ఆ స్వచ్ఛాంతఃకరణమునందు ఎరమాత్యవస్తువు సూర్యుడులాగున ప్రతిఫలించుచున్నది ఇట్టి సత్యగుణోపాధులు క్రమముగా పరమాత్మరూపముగు తనను గాంచుచున్నారు. మలినమైన బుద్ధిగోచరమగు ముఖతీ కుండయందు తనయొక్క ప్రతిబింబము గానుపించని విధమున మలినవాసన యుక్తాంతఃకరణమందు అత్యవస్తువు గోచరమగుట చూచిన కుద్దాంతఃకరణముద్వారా పరమాత్మను తెలియవలయును. ఘటమునకు అందులోని జలాదులకు కుద్దాకుద్ధులు, పూజ్యాపూజ్యతలు శరీరమునకు అందులోని అంతఃకరణమునకు కుద్దాకుద్దములు పుణ్యపాపములు నేవ్యానేవ్యములు అకాశాప్రకాశములు గలుగుచున్నవి అత్యవస్తువాకాశమువలె సకల ధర్మవర్జితము సర్వవ్యాపి ద్వింద్వాతీతము సర్వవిలక్షణము వికల్పచేతనా స్వభావుని సత్యము, కాశ్యతము, నిరంజనము, సత్యము మతీయు ఈ యాత్మయొకప్పుడును పుట్టినేలేదు. దానికి మరణమేలేదు అపరావరవస్తువు నిష్క్రియం, సర్వకారం విశ్చలము ఇట్టి పరిపూర్ణ సత్యాతీత స్థితియొన్నట్టి మహాత్ములగువారికేడియు లేదు వారిదృష్టిలో అంతయు పరబ్రహ్మమే. ప్రార్థనకర్మ ప్యవహారిము గూడలేదు ఆ ప్రార్థనకర్మ ప్రతీతి వచనమజ్ఞుల విశ్వాసమునకెయిని చెలియవలెను జ్ఞానము గలుగకముందుగానే ఆరంభింపబడిన కర్మ (ప్రాంబ్ధికకర్మ) జ్ఞానోదయమైనను నాక మొందదు ప్రార్థనకర్మ పుణ్యపాప రూపమైనను యనుభవముచే నాక మొందుచుండగా జ్ఞానమునకు ప్రతిబంధముగాదు. స్వప్రయత్న బలమి దైవానుగ్రహమున్ను ప్రార్థనకర్మనుగూడ నెట్టివేయుచున్నది. అభ్యాసాధిపత్య యెదిట్టి బలముగలదు. ప్రార్థనమని మహాత్ములందురు. చిరం

యుదాసనులై యుండలేదు. ప్రయత్నోపతీవులై, దైవాలంబులై యన్నత మార్గమును పొందిరి. విశ్వామిత్రాది మహాముసులు దీనికి తార్కాణము అయినను ప్రార్థి మవస్యమును భూతమగుచున్నది. తానుజేయరాని కర్మలజేసి నేను బ్రహ్మమనిన మాత్రాన తాజేసిన కర్మలు నశించవు. పశ్చాత్తాపాదులచే నవియనుభూతములగుచున్నవి. తనబ్రహ్మజ్ఞానము పరిపూర్ణమగుకొంది అని నాశములగుచునేయున్నవి. అటులయినను యుపాధియున్నంతవరకు ప్రార్థి కర్మ యనుభవరీతిగా ప్రతిభాసించుచున్నది. బాణమువదలిన తరువాత దాని నుపసంహరింప తనచేతనే సాధ్యముగాదు. ప్రయోగింపబడిన శరము తన లక్ష్యమైన హుననో, మహర్షినో, రాక్షసి నో భేదించియే తీరును. దానిఫలమును నుఖదు భాదిక మవస్యమును భూతమగుచునేయున్నది. తావున వేయబడిన అంబు లక్ష్యమును భేదించి ఫలమును గలుగుజేయువిధమున తాజేసిన పూర్వకర్మయనబడు ప్రార్థిము నుఖదుఃఖాది ఫలమును గలుగజేయును. వేరుమార్గములేదు ప్రార్థికర్మయనగా ప్రయోగింపబడిన బాణము (అవస్య ఫలగామి) అగామి కర్మయనగా చేతిలోనున్న శరము తనకిష్టముండిన దాని నుపసంహరింపవచ్చును ఇది జ్ఞానముచే నాశమగును. ఇక నందితకర్మయనగా అంబుల బాదను (తూనీరము) దూరముగా పారవేయునటుల జ్ఞానమహిమచే దీనిని దూరి దూరీకరింపవచ్చును మిగిలినది ప్రార్థికర్మ అదియుభోగముచే నాశమగును

శ్లో॥ వినాస్వయత్నం లోకేయే, నుఖదుఃఖేష యోగినాం ।

ప్రార్థి కర్మ తద్విదానీయాన్నతు, కర్మయజ్ఞాంఫలమ్ ॥

మహా యోగులకు ప్రయత్నములేకనే వచ్చినదు నుఖదుఃఖములు ప్రార్థి కర్మయని తెలియవలెను. అటుగాక కర్మవరులకు స్వప్రయత్న బలమువలన సిద్ధించు కర్మ ప్రార్థిముగాదు

శ్లో॥ నుఖదుఃఖాదికంధ్వద్వం, యావత్కాలంభవేన్నునే ।

తావచ్చుఖా కుభంకర్మ, బాధతే శ్రుతిశాసనాత్ ॥

తా॥ ఎంతవరకు తనదేహమునకు సంబంధించిన నుఖదుఃఖములు స్ఫురించుచుండునో అంతవరకు తానుజేయు కుఖాకుభకర్మల ఫలమునుభవించియే తీరవలయునని వేదశ్రుతి చెప్పుచున్నది. ఎప్పుడు నుఖదుఃఖములు తనకంటవో అప్పుడు పుణ్యపాప కర్మలను అంటవు

శ్లో॥ ప్రారబ్ధం భోగతోవశ్యే, తత్త్వజ్ఞానేన సంపితం ।

అగామి ద్వివిధం పోక్తిం, తద్వేషిప్రియవాదినోరి ॥

॥ పార్థివకర్మ యనుభవముచే నాశమగుచున్నది తత్త్వజ్ఞానము వలన పరితకర్మక్షయమగుచున్నది. ప్రియవాదులకు పుణ్యకర్మ ద్వేషులకు పాపకర్మచేరుచున్నది. ఇటుల జ్ఞాని సర్వకర్మనిర్ముక్తుడుగుచున్నాడు ప్రారబ్ధకర్మ నోదయమైన వెంటదే నాశమనొందదని భావం

మఱియు ప్రారబ్ధకర్మ మవస్యమనుభవించదగినదియు భోగముచేతనే పారబ్ధకర్మ నాశము సంభవించుననియు తెలియవలెను. అనగా ప్రియుక్త రమువలె ప్రారబ్ధ (చేయబడిన పూర్వజన్మకర్మ) విచారింప శక్యమగుదు. కానొకడు ధర్మనిష్ఠుడేయైయున్నను గోవునుజూచి కొంచెముచీకటి యున్నందుచే క్రూరమృగములు సంపరించు యరణ్యప్రదేశమగుటచే పెద్దపులియని గ్రహించి తీవ్రముగా శరమునాకరించి ప్రయోగించెను. శరము తగులకముందే బ్రహ్మయోగముతోబాటు గోవుయను తెలివిగలిగెను. అప్పుడాతడు ఏమిచేయాలకయున్నాడు బాణముమాత్రము పోయి గోవును చేదించి హింసించుచున్నది. మొదట అవిచారముచే వ్యాఘ్రమును బుద్ధియు బాణమువేసిన పిమ్మట చారముచే గోవు యను బుద్ధియు వెంటదే గలిగినది. యదార్థమగు గోవును నవమప్పుడువయోగకారీగాక పోయెను. అయినను ఆ యదార్థజ్ఞానమిక యెప్పుడిని యవిచార్యకార్యముల నిరాకరించుచున్నది. ఇదియే జ్ఞానము గలిగినదానికి యర్థగాయున్నది. అలాగున తాను నిజమును తెలియని వాడగుటచే కొంత సువివేకమున్నందుచే దుఃఖభూయిష్టమగు సంసారమును (దెహాద్యభిమాన శతమును) నులకరమని భావించి స్వస్వరూప విజ్ఞానలక్ష్యమందు సుఖిత్య దుఃఖిత్వాది ద్వంద్వ విశిష్ట వ్యాఘ్రబుద్ధిని (అజ్ఞానమతిని) స్వీకరించి నానావిధకర్మలను శరములు ప్రయోగించుచున్నాడు శరము లక్ష్యము చేదించునటుల కర్మలాపము స్వరూపాత్మ లక్ష్యమును నాశముజేయుచున్నది అనగా అజ్ఞానమతిచే నానావిధ కర్మపంచయమును చేయుచున్నాడు స్వరూపాత్మ జ్ఞానమును నాశముచేయుచున్నాడు. వెంటదే ఈశ్వరానుగ్రహముచే మహానుభావుల గోధయ వారల సేవచే తన నిజస్వరూపాత్మిను కిర్మరహితమని గోచరమౌచును. అయినను కర్మలనివార్యములగుటచే ఫలవంతములగుచున్నవి. కాట్టి నచే పూర్వజన్మ కర్మలు పుణ్యములు గాని పాపములు గాని తెలిసి గాని

తెలియగూని చేయబడినవన్నియు ఫలమును గలుగజేయుచున్నవి. అగ్నిని తెలియకతాకినను, తెలిసి తాకినను కాల్చుచున్నది చేదుగల ఫలమును తెలిసి భక్షించినను తెలియక భక్షించినను చేదునొసగుచున్నది అలాగున జలము వివేకుల యవివేకుల విషయమునను చల్లగా యున్నది. మధురమగుఫలము తెలిసి గాని తెలియకగాని భక్షింపబడిన దాని ప్రయోజనము తియ్యగానే యున్నది. అలాగున పుణ్యపాపములను తెలియవలయును సర్వేశ్వరుడు సకల కర్మలకు ఫలదాత గనుక జివులకర్మానుసారము ఫలమునొసగుచున్నాడు అయితే ఇట్టి భేదముగలదు ఒకడు తెలియక బుద్ధిమాంద్యముచే ఇతరుల వస్తువులపహరించుచున్నాడు ఆ చోరుడు తన బుద్ధిని మార్చుకొని వశ్యాత్వాపపదీ న్యాయాది పఠిని శరణు జొచ్చుచున్నాడు. దయాళుడైన న్యాయాదిపతి ధర్మిష్ఠుడగుటచే యాచోరుని యధార్థమును యెఱింగి శిక్షను విధించుచున్నాడు ఆ శిక్షనుభవమును సంతోషముతో యనుభవించునటుల చేయుచున్నాడు. అనేక సదుపాయములగూర్చుచున్నాడు తెలిసి ఇతరుల వస్తువపహరించు వానిని కఠినముగా శిక్షించుచున్నాడు. అనేక విధముల దుఃఖభాజనునిగా జేయుచున్నాడు, అలాగున సర్వేశ్వరుడు పక్షపాతరహితుడగుటచే తెలియక ప్రమాదవశముచే కర్మలజేయు వానిని మన్నించి సులభముగా ఫలితముననుభవించునటుల జేయుచున్నాడు. తెలిసేయు వానిని మన్నించక శిక్షించు చున్నాడు. గనుక కర్మ విషయము విర్ణయింప ఎవరికిని సాధ్యముగాదు. “గహనా కర్మణోగతిః” అని శ్రీకృష్ణభగవంతుడే చెప్పియున్నాడు. పరితార్థమేమన ప్రార్థనకర్మ తప్పక ఫలమునొసగును. అది వివేకముచే చేయబడినను అవివేకముచే చేయబడినను అవస్థయు ఫలమునొసగుచున్నది సందియములేదు. దీనికి ప్రమాణము,

శ్లో॥ అవశ్యం భావిరోగానం, ప్రతీకారో భవేద్యతి ।

తదాదుఃఖైర్నలిప్యే, రన్నలరామ యుద్ధిసిరాః ॥

తా॥ తాజేసిన కర్మలకు ప్రతీకారము లేనందుచే శ్రీరాములు, నలమహారాజు, ధర్మరాజు అనేక దుఃఖముల జెందినారు ధర్మరాజు నలమహారాజున్ను అక్షక్రీడ యందానక్తులై, తమరాజ్యములను పోగొట్టుకొనిరి. ఈ యవరాధము బుద్ధిపూర్వకముగా చేయబడినది. దశరథమహారాజు రాత్రియందు ఏనుగు జలపానమునకై వచ్చినదని తలంచి ఋషి కుమారునిపై బాణమును ప్రయోగించెను. ఈ వాసకర్మ తెలియక జేయబడినది శ్రీరాములు చెట్టుమడుగున నుండి

వారిని సంహరించుటచే శ్రీ కృష్ణావతారమున వ్యాధునిచే కొట్టుబడి నిర్యాణ కాలమున దేహము విడిచెను అని పురాణములు చెప్పుచున్నవి. ఇదియు బుద్ధి పూర్వకకృత కర్మయేయని తెలియవలయును. పాండు మహారాజు యరణ్యమున మృగరూపులై, మునులు. విహరించుచుండ వారిని మృగములని బాణముచే కొట్టెను. అందువలన నామహర్షులచే శప్తదాయెను ఇదితెలియని యపరాధము ఈలాగున కర్మ బలిమిని తెలియవలయును ఇతను మాండవ్య మహాముని, యమధర్మరాజు మొదలైన మహానుభావులుగూడ ఈకర్మ విషయమున దృష్టాంతభూతులై యున్నారు కావున కర్మలన్నియు పుణ్యపాప మిశ్రమగుటచే సుఖదుఃఖములు వచ్చుచున్నవి వానిని విడనాడి సర్వదా స్వస్వరూప స్థితియందు శుక సనకాదులవలె నిమిషమునైన ఆత్మప్రజ్ఞనుమరు వక యుండువారు సకలకర్మరహితులై యుందురని తెలియవలయును. అది యుంకాక ప్రార్థనకర్మ మతిబలవత్తరమనియే చక్కగా విచారించి తెలిసికొని ప్రజ్ఞానమన స్వస్వరూప పరబ్రహ్మమందు విహరించువారికి తిగ్గుణములు, తిగ్విదకర్మము లేవని గ్రహించవలయును.

శ్లో॥ అవస్యమేవ భోక్తవ్యం, కృతం కర్మశుభాశుభం ।

కృతకర్మక్షయోనాస్తి. కల్పకోటి శతైరపి ॥

తా॥ తాజేయబడినట్టి కర్మశుభకోటికల్పములకైనను నాశములేదు. కావున యా ప్రారబ్ధకర్మననుభవించియే తీరవలయును. అది పుణ్యమైనను, పాపమైనను సరియే. అనునటుల ప్రారబ్ధకర్మ మహాబలిష్ఠమయినది అదియే మలినమగు జన్మకారణము సకల దుఃఖనిదానము సంసార చక్రప్రమణహేతువు అయినను హతవహాదు సమస్తము దగ్ధము చేయునటుల స్వాత్మానుభవ ప్రజ్ఞానరూపులు సమస్త కర్మలను దహింపజేయుచున్నారు

“జ్ఞానాగ్ని దగ్ధకర్మాణం, తమాహః పండితంబుడాః అని భగవద్గీతనుడువుచున్నది” శ్రు॥ తద్యధేషికా తూలమగ్నాప్రోతం, ప్రదూయేత్వైవం, హ్యస్య వర్షేపాపానః ప్రదూయన్తే ॥ అనగా అగ్నియందు పడజేయబడిన సూక్ష్మ దాదిరాశి యంతయు దగ్ధమగు చందమున ఆత్మజ్ఞానియొక్క పాపపుణ్య సమస్త కర్మలు నాశమనొందుచున్నవి ఇట్టి యుపనిషద్వాక్యరీతిగా మహాజ్ఞానులయొక్క ప్రార్థనకర్మసంబంధము యనుభవించబడిచు దగ్ధమగు చున్నది ఆమహాత్ములకు యేకర్మయును మిగిలియుండదని తెలియవలెను ఎవని

అంతఃకరణమందు బాగుగా జ్ఞానాగ్ని ప్రజ్వలించుచున్నదో అట్టి మహానుభావుని బ్రహ్మకేజోమయమగు సంతఃకరణమందు నమస్త కర్మకాష్టములు దహించుకొని పోవుచున్నవి ఒకమహాభవనము వహించి దహింపబడుచుండగా అందులోనుండు ప్రాకసామానులు క్రొత్త సామానులన్నియు కాలిపోవుచున్నలాగున సంసారాంతఃకరణమును జ్ఞానవితిహోత్రుడు ఆహుతి చేయుచుండగా సంచిత కర్మలుగాని ఆగామికర్మలుగాని యుండవు ప్రార్థనముగూడ దహించుకొనియే పోవుచున్నది పిర్వికల్ప ప్రపంచాతీత దృశ్యరహిత బ్రహ్మజ్ఞానులకు మూడు విధములగు కర్మలు లేవనియే తెలియవలెను. అనగా పరబ్రహ్మమే జీవుడనియు తానే ప్రపంచాతీత పరబ్రహ్మమనియు బాగుగా తెలిసి విచారించి నిశ్చయము జేసికొనిన వ్యావృత్తస్వరూపజ్ఞానులు సర్వ దా స్వస్వరూప పరబ్రహ్మమందు విహరించుచు కేవల పరబ్రహ్మమయ్యై యున్నారు. అనిర్గుణ స్వరూప తత్త్వచైతన్యము యేవిధ కర్మలుగూడ యొకానొకప్పుడును కొంచముగూడ సంభవింపనేరవు. సర్వకాల సర్వావస్థలయందును యా మహాపురుషులు ప్రకృతి నిర్ముక్తులే నిర్గుణ పరబ్రహ్మ స్వరూపులే ఇది సత్యము.

శ్లో॥ జీవబ్రహ్మైక్యరూపేణ, చిన్మాత్రమవధార్యతాం ।

తదానీం పరిష్టోహి, స్వాత్మబ్రహ్మైవ కేవలమ్ ॥

అనగా ఒకదృష్టితో జూచిన ప్రార్థనమున్నదనియు మఱియొకరీతి విచారించిన ప్రార్థనకర్మ లేదనియు తెలియవలెను అయిన ఇటుల వచించుట పరస్పర విరుద్ధముగా యున్నటుల అర్థమగుచున్నది ఉపాధిప్రతీతి కలుగచుండిన ప్రార్థన ప్రతీతియున్నదనియు అట్టిశరీరప్రతీతి ఎప్పుడును కలుగకనేయుండిన ప్రార్థనకర్మ లేదనియే సిద్ధాంతము. దీనికి గాఢవిద్రయను సుషుప్త్యావస్థయే దృష్టాంతము దీనిననుసరించి బ్రహ్మజ్ఞానుల తరతమభావము గుర్తెరుంగవలయును యీ విషయమునంతయు జ్ఞానులగు వారివారి బుద్ధినై పుణ్యముననుసరించి విచారణపాటిని స్వానుభవ మహాత్మ్యమును గుర్తించి తెలిసికొన వలయును అంతయు బ్రహ్మమే మఱియొద్దియులేదు. పరిపూర్ణము నిర్వికారము అఖండము అదియునుంగాక నిద్రించు వానిని నిద్రావస్థలోయున్న వానినిగాని స్వాప్నికుని స్వప్నావస్థలో నున్నవానినిగాను అటులనే జాగరూకుని జాగ్రత్తదశలోనున్నవానినిగాను తెలియవలెను. ఒకయవస్థలోనున్నవానికి మఱియొక అవస్థయొక్క సంబంధము వచింపసాధ్యముగాదు. అటుల వచించుట పరస్పర

విషదమగును. ఏకకాలమందు ఒకే ప్రదేశమున తమః ప్రకాశములుండవు. సర్వేంద్రియములతోగూడుకొని జాగ్రద్ధశయందు మహాజాగరూకుడై నకలమును వ్యవహరించుచుండగా అట్టివానికి స్వప్నావస్థయున్నదనిగాని లేక మఱియొక యున్మాదవస్థ యున్నదనిగాని చెప్పబ అజ్ఞానమగును. అలాగున దీర్ఘ సంసార తమస్సును నిద్రించువాడు నిద్రావస్థన పొందియున్నాడు. కొంచెము కొంచెము జ్ఞానవిషయక ప్రకీతియుండిన స్వప్నావస్థలోనున్న వాడగును. బాగుగా అజ్ఞాననిద్రానుండి మేలుకొన్నవాడు ప్రజ్ఞాజాగరూకుడై స్వయంబ్రహ్మ వ్యవహారమును విపునమతితో చేయుచున్నాడు మఱియు జాగ్రత్తస్వప్నము జాగ్రత్తనిద్రా జాగ్రత్త జాగ్రత్త తూరియము అపనీలాటి మిశ్రావస్థలు నాలుగవస్థలననుసరించి పదునారు భేదములున్నవని తలంచనవసరములేదు. అవన్నియు జ్ఞానముననుసరించి చెప్పబడినవి వస్తుతః విచారించిన జాగ్రద్ధశ రోనున్న వాని జాకరూకత్వమే వచింపవలయును. అటుగాక నిద్రాప్రసంగ ముగాని స్వప్నప్రసక్తినిగాని వక్కాణించినచో అప్పడావస్థయే చెప్పదగి యున్నది. అది జాగ్రద్ధశకానేరదు. అలాగున పరిపూర్ణజ్ఞానికి ప్రారబ్ధప్రసంగ మున్నదని తోచిన అతడింకను పరిపూర్ణావస్థను పొందలేదని నిశ్చయించవల యును. కాబట్టి ఈదేహమునాది ఈపరికరములునాని ఇవి నేనుఅను అధ్యాపచే గలసిన భేదబుద్ధిని విడనాడి తానాబ్రహ్మమేయని స్వస్వరూప నిష్ఠతోయున్న మహానుభావునకి ప్రారబ్ధకర్మలేదు. అతడు సర్వము నతిక్రమించిన పరిపూర్ణ బ్రహ్మజ్ఞానియగున్నాడు మూలాజ్ఞాన జన్యాధ్యానబలిమిచే దేహోపాది తాదా త్యజ్ఞానము గలుగుచున్నది అందుచే నతడు మోహితుడై యనాత్మ పదార్థ ములయందు భ్రాంతిని వదలడు. కావున స్వస్వరూప జ్ఞానముచే దేహేంద్రి యాదులందు భ్రాంతి తొలగి సర్వకర్మ నిర్మిత్తుడగుచున్నాడు కేవలబ్రహ్మ త్వస్థితిలో యున్నవానికి పరబ్రహ్మముతప్ప మఱియొకటి యుండదు అట్టి కేవల పరతత్త్వ జ్ఞానములో విహరించువారలకు ప్రారబ్ధకర్మలుండవు. కేవల సచ్చిదానందస్వరూపులై యుండురు ఇందులకు ప్రమాణము.

శ్లో॥ సమ్యగ్దర్శన సంపన్నః, కర్మభిర్నవి బధ్యతే ।

దర్శనేన విహీనస్తు. సంసారం ప్రతివద్యతే ॥

తా॥ సాక్షాద పరోక్షజ్ఞానము లెన్నగా గలిగినవాడు పుణ్యపాప మిశ్ర కర్మలచే బద్ధుడుగాదు. అటుల సాక్షాత్ జ్ఞానము గలుగనివాడు కర్మభూయిష్టమగు

సంసారమున పడుచున్నాడు.

శ్లో॥ ప్రియేషు స్వేషుసుకృత, మప్రియేషుచ దుష్కృతం ।

విసర్జ్య ధ్యానయోగేన, బ్రహ్మచ్యేతి సనాతనమ్ ॥

తా॥ బ్రహ్మజ్ఞాని తనకు ప్రీయము గలుగజేయు వారియెడ పుణ్యమును అప్రియములయెడ వాపమునువదలి స్వస్వరూపాత్మ ధ్యానమహిమచే పరబ్రహ్మ త్వమును పొందుచున్నాడు. పరిపూర్ణుడు. నిర్గుణుడు నిష్కర్మరుడగుచున్నాడు. ఈసమస్త ప్రపంచమును మిథ్యగా దలంచి నేను నాది వీనిది అను త్రివిధములగు అధ్యాసములలేక సర్వదా తాను విజ్ఞానావస్థయగు స్వస్వరూప జ్ఞానమందే యుండున్నాడు ఇదియే జీవన్ముక్త లక్షణము అదియుంగాక స్వప్నమలో తాను గాంచిన దేహమునుగాని దేహమ నకు సంబంధపడిన భోగ్య పదార్థముల నుగాని మేల్కొంచిన తర్వాత వత్సములు గావని వాటిని తలంచుచున్నాడు శరీరము దానికి సంబంధించిన భోగ్యరూప దృశ్యము మనః కల్పితమే. అజ్ఞానముచే తనే భాసించినది. సత్యముగా తోచెడిని వస్తుతః నిజముగాదు అని తెలియుచున్నాడు అట్టి జాగ్రదవస్థారూప విచేకముచే ప్రమత్తుడు గానందుచే నిజమును తెలిసినవాడగుటచే స్వప్నమనః కల్పిత శరీరభోగ్య పదార్థముల యందును ఈ శరీరాదులు నేనని తలంచి అహంకారమతితో కర్తృత్వమును వహించిగాని ఇవన్నియు నావి అనుమమకారమును స్వీకరించిగాని ఇవి వానివి వీనివి అనుభేదము నావహిల్లిగాని మెలంగడు. జాగరూకుడు సదా స్వాప్నిక వస్తువులపై నిరభిమానియై విరిహంకారియై కర్తృత్వ భోక్తృత్వాది భావములే పిట్టపై యున్నాడు. అలాగున అజ్ఞానబలిమిచే సత్యముగా తోచుచున్న విచారణ దశయందు మిథ్యాభూతములగు శరీరమునందును దానికుపయోగపడ భోగ్యరూప దృశ్య పదార్థముల యందును అజ్ఞానరహితుడగు నాత్మవిచేకి సఁసార దుఃఖ సమ్మిశ్రతమో మయావిద్యా సుషుప్తినుండి బాగుగా మేలుకొన్న వాడగుటచేతను జ్ఞానవిప్లవముండి తొలగని వాడగుటచేతను విరావరణ బ్రహ్మమందు విహరించువాడగుటచేతను జాగ్రదవస్థయందునుగూడ దానిన తురీయావస్థలోయున్నవాడగుటచేతను దృశ్యవస్తువులందు సత్యత్వబుద్ధినుంచుటలేదు స్వప్నావస్థవలె జాగ్రదవస్థనున్న సంకల్పమాత్రమే. అంతఃకరణ విజృంభణమే మాయామోహమేయని తలంచుచున్నాడు. సర్వాతీతి సర్వసంకల్పరహిత నిత్య నిశ్చల జ్ఞానసమాధి యందుండున్నాడు కావున దృశ్యములను శరీర

మందుగాని తడువయుక్తములగు భోగ్యపదార్థములందుగాని నేను నాది వాని సంబంధము నాకుగలదు వీనికి సంబంధించినది అను అజ్ఞాన కల్పితములయిన అహంకార మమకార సంబంధభావములను చేయదు. ఈ దృశ్యము నేనుగాను నాకు సంబంధించినదిగాదు అది నాకుచేదు అను త్రివిధ అభ్యాసములకు దూరుడై నేను సర్వదృశ్య రహితమగు సచ్చిదానందామృతమయానందమయ ప్రజ్ఞానఘన పరబ్రహ్మను. నాస్వరూపము నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్తత్వము పరిపూర్ణత్వము నిర్వికల్పత్వము నిర్వికారత్వము అఖండత్వము నాకు సంబంధించియున్నది నేను పరబ్రహ్మము ఆపరబ్రహ్మము నేనై యున్నందుచే నాకు భిన్నవస్తువుచేదు అను అఖండ తత్వములో యుండున్నాడు. సర్వదా అజ్ఞానవిద్యుక్త కేజోహుప జాగ్రత్తతో స్వాత్మవివేకి యుండున్నాడు. సర్వదా అమహానుభావిడై కై వల్యపదవిహారి యగుచున్నాడు. సర్వాభిమాన వర్జితుడై విజ్ఞాని స్వస్వరూపముతో యుండున్నాడు. ప్రమాణము.

శ్లో॥ నిరాలంబం సమాశ్రిత్య, సాలంబం విజహతియః ।

సనన్యాసిది యోగీవ. కై వల్యం పదమశ్నుతే ॥

తా॥ నిరాలంబమగు పరబ్రహ్మమునాశ్రయించి సాలంబమగు జాగ్రదాదియుక్త ప్రపంచభావము విడనాడిన యాత్మవేత్తయే సన్యాసియోగివరుడు కై వల్యపదము సద్విష్టించినవాడు.

శ్లో॥ జోత్స్నాయం నుపగ్రహయాంచ, భాస్వన్త్యాంనై వసంగతిః ।

తమసస్తు తథాదేయం, జ్ఞానమజ్ఞాన వర్జితం ॥

తా॥ పూర్ణిమ పండువెన్నెలలోను బాగా ప్రకాశించుచున్న యెండలోను చీకటి యొక్క పగిసంగములేని విధమున స్వస్వరూప శాంతియందును స్వప్రచోద జ్ఞాన తేజస్సునందును అజ్ఞాన పగినక్తియేలేదు. జ్ఞానమనగా అజ్ఞానము లేనిది కావున జ్ఞాని మిథ్యావర్జితుడై సత్యాత్మయందుండున్నాడు. అనగా దృశ్యమన త్యమవి బాగుగాదెలిసి ఆత్మస్వరూపానుసంధావముచే సత్యపరబ్రహ్మ పగిధోధముగల విజ్ఞాని సదా అమృతమును తాగిగుచున్నాడు. విషమును గోరునటుల సర్వదా వన్నీరుచే స్నానముచేయువాడు బురదనీరు గోరునటుల సదా అఖండ సామ్రాజ్యాభిషిక్తుడు భిక్షమెత్తుటకు గోరునటుల దేవలోకవివాసి సరక పగివేళము వాంఛించనటుల సర్వదా అంతరిక్షకాళమన విమానములో సంచరించు వాడు పాదములతో భూసంచారము గోరునటుల దివ్యప్రసాదమున విహరించు

వాడు కంటకావృతారణ్య గమనమును గోరునటుల మలిసమయ అన్యతమయ జడభూత దుఃఖ సమ్మిశ్రద్భృత్యమందు వాంఛను ప్రమాదముననై నాయుంచడు ఇటుండగా సదానిర్వికల్ప పరబ్రహ్మమందు విహరించువాడు అసత్య ప్రపంచ ప్రసంగమునుగూడచేయదు. ఆమహానుభావునికి ద్వితీయవస్తు ప్రతీతియులేదు ఇటుండగా ప్రపంచమును సత్యమని యెఱులనమర్చించును ఆత్మస్వరూపవిజ్ఞాని ఋరదయందువలె సంసార వంకిలయందు మనసు విడనా. భోగ్యవద్భాముల స్వీకరించునా? కావున ఆత్మవివేకి దృత్యమును పరిత్యజించి దృశ్యాతీతస్థితిలో యుండున్నాడు. వాని స్వరూపము దృత్యప్రపంచరాహిత్యమే యగుచున్నది. అటుగాక అసత్యప్రపంచమందు సంసారవాసనలయందు ప్రవర్తించుచుండిన ఆతడు వివేకిగాడు నిద్రలోయున్నవాడు కలవరించు మాడ్కి జాహ్యావివేకియై వేదాంత ప్రలాపములుజేయుచు అజ్ఞానము పూర్తిగా నాశముగానివాడగుచున్నాడు ఇంకను అజ్ఞాననిద్రాయందున్నవాడగును. పరిపూర్ణజ్ఞానికాదు ఖిణ వృత్తితో మలిస జీవనముతో నున్నవాడు రాజవృత్తితో అఖండసుఖముతో నున్నవాడని చెప్పవీలుగానియటుల మలిస వాసనలతో విషయ సుఖదుఃఖముల ననుభవించు వాడు భోగి యోగియు కానటుల రోగి ఆరోగ్యవంతుడు కానటుల ఆత్మసుఖానుభవి యగుజ్ఞానికాదు మరేమవిస విషయ సుఖముల విహరించుమనివృత్తుడేయని వచింపవలయును. కావున ఆత్మవిజ్ఞాని నిద్రాప్రబుద్ధిని మాడ్కి అజ్ఞాన ప్రబుద్ధుడై సమస్తమును పరిత్యజించి స్వాత్మపరబ్రహ్మమందు విహరించును. అనుచుచును ఈలాగున పై విచారముచే పరబ్రహ్మజ్ఞానులేలాటి విషయ వాసనలేని వారనియు అసంగులనియు, ప్రసన్నులనియు, అఖండ పరిపూర్ణులనియు తెలియవలయును. ఇట్టి అనుభవముగలవారే పరిపూర్ణజ్ఞానులగుచున్నారు. అటుగాక మాలిన్యమతులై కేవలపరబ్రహ్మమయులమనివచించుచు వేదాంతోక్తులాడువారు తమ అజ్ఞాన సంతతీవి సృంఖలాబంధమును తెగింపిన వారుగాదు వారు ఆత్మహింసకులనియు శాస్త్రముల నిరూపించుచున్నవి. ప్రమాదముతో బడకుండుటకై ఇట్టి యుపదేశములు వేదములుచేయుచున్నవి. సూర్యునియందేలాటి మాలిన్యములేనటుల అగ్నియందు పావనత్వము వినా, అనవిశ్రత లేనటుల చంద్రునియందువృత్తత్వముండనటుల జ్యోతియందు తమస్సు లేనటుల స్వచ్ఛజలమందు వంకిలత్వముండనటుల గంగానదియందు పాపము లేనటుల గగనమందు పరిచ్ఛిన్నత్వము సంభవించునటుల సర్వేశ్వరునియందు

పక్షపాతము పొసగనటుల ధర్మాత్ములయందధర్మము ప్రవేశించనటుల ప్రజ్ఞానఘన విర్రలాత్ములగు పరిపూర్ణ జ్ఞానులయందు క్షణికవిషయ దోషములుండనేయుండవు అనాదిసిద్ధ తమోమాలిన్యములు ప్రవేశించవు. అటుగాక యుండినవారు ప్రజ్ఞానఘన పరిపూర్ణస్థితిని పొందలేదనియే తెలియవలయును. కావున పరబ్రహ్మస్వరూపులు పరబ్రహ్మలక్షణోపేతులై యుందురు ఇది ముఖ్యలిప్రాయము. జ్ఞానులు అజ్ఞానులుగను, సుఖవంతులు దుఃఖితులుగను, పుణ్యము పాపముగను, శీతలముఉష్ణముగను, ఆగ్నిచల్లగను ప్రకాశము చీకటిగను తృప్తుడు బాధితుడుగను విముక్తుడు బద్ధుడుగను యెన్నటికిని సిద్ధింపదు అట్టి వ్యవహారమే చేకూరదు అలాగులనే అజ్ఞానావస్థలో యున్నవారిని చీకటిలోయున్నవారిని వెలుతురందున్నారనునదివలె సర్వదా యసంభవము. కావున స్వాత్మజ్ఞాన మహాసుఖాపుల విషయమీలాగున తెలివయవలయును ఆ మహాత్ములు సర్వదా అలిప్తులు, విరోధులు నిరీహులై యున్నారు సచ్చిక్షుభస్వరూపముతో వెలుగొందుచున్నారు గనుక సూర్యవండుచితుండనటుల జ్ఞానినందు అజ్ఞానములేదు. మఱియు అరూఢుడగు బ్రహ్మజ్ఞాని నిరంతరము పరబ్రహ్మ ప్రజ్ఞాదృష్టియందు యోలలాడుచుండును. స్వస్వరూపముతో యుండుచు ఆ యాత్మివేత్త పరబ్రహ్మమును వినా దృశ్య పదార్థమెద్దియును గాంధడు పరమాత్మ భావనాధి రూఢుడై యనాత్మభావనలు మఱిదినవాడై సర్వము విడిచియుండును. భోజనాదుల యందును, పరుల గౌరవాగౌరవాదులందును కాలకృత్యములు తీర్చునమయమునను తనయొక్క స్వరూపాత్మి స్థైర్యంబు జారిపోక పరబ్రహ్మమందే యుంటున్నాడు. పరబ్రహ్మమువలె వ్యవకత్స భావముతో పరబ్రహ్మమే తానై యున్నాడు. బాలుడు ఆకరిబాధనుకూడ విడిచి క్రీడించువిధమున పరబ్రహ్మమందేవిహరించుచున్నాడు. తనకు జ్ఞాపమునకు వచ్చినప్పుడు బాలుడెటులాహారముల నేవించుచున్నాడు అలాగున తనకు స్మరణకు వచ్చినప్పుడు భోజనాదికార్యములందు విగ్రహించుచున్నాడు. అయినను తనస్వరూప ప్రచ్యుతిలేకనేయున్నాడు. స్వప్నపదార్థముల నసత్యములని తలంచినను అవి స్మరణకు వచ్చులాగున భోజనాదులను దృశ్యములగుటచే తద్వముగాక పోయినను యుపాధి యున్నందుచే స్మరణకు వచ్చినప్పుడు వానిని నేవించుచున్నాడు. తన స్వరూపముననుండియే సమస్తమును బ్రహ్మముగానే తలంచును. అనగా పరబ్రహ్మమందుండు జ్ఞాని నిరంతరము బ్రహ్మ

తర వస్తువును తలచినటుల భోజనాదులయందును అత్మభావనా రూఢుడై రుచి అరుచుల తెలియక సర్వాశీతుడై యున్నాడు. పరమాత్మజ్ఞానకి ఏదానియందు నపేక్షగాని యుపేక్షగాని యుండదు. మఱియు దేహము కర్మచే నిర్మితమగు చున్నది. అంతఃకరణ పుణ్యపాపములచే సూక్ష్మదేహము గలుగుచున్నది. అనేక జన్మములలోను యనువర్తించుచున్నది. ఆకర్మవలీతానుభవనకై స్థూల దేహమువచ్చుచున్నది ఆ రెండుదేహములకు అజ్ఞానకారణముండుటచే కారణ శరీర ముత్పన్నమగుచున్నది. కావున దేహము కర్మశ్రయ నిర్మితము ప్రారబ్ధకర్మ స్థూలదేహమునాశ్రయించి సంచితాగమములు అంతఃకరణము నాశ్రయించి యున్నవి. కనుకనే అంతఃకరణ పారిశుద్ధ్యముచే జ్ఞానులకు సంచితాగమములు నశించుచున్నవి. శరీరముతోపాటు ప్రారబ్ధకర్మ నాశమగుచున్నది ఇందుచే కర్మరచితమగు దేహమునకు ప్రారబ్ధకర్మ సంభవమగుచున్నది. శరీరమందున్న యాత్మకు జలములో ప్రతిబింబించిన ప్రతిబింబమునకు పంకి తలము లేనటుల కర్మసంబంధములేదు. సర్వకర్మసాక్షియై అంతరాత్మయున్నది ఆత్మఆదిమధ్యాంతములు లేవిదగుటచే కాశ్వతము కనుక అనిత్యమగు ప్రారబ్ధకర్మ వ్యవహారము నిత్యాత్మకు సమంజసముగాదు మఱియు ఆత్మకర్మనిర్నితముగాదు. సర్వకర్మ కలాపములకు సాక్షియై ఇంద్రియాశీతమై యున్నది. విష్కర్మి నిష్క్రియము విశ్వలమగు పరమాత్మ జీవునకు ఉపాధిగత ప్రారబ్ధకర్మగాని మరియే కర్మగాని లేవు. ఉన్నది నిరుపాధికము అత్యయోకటియే. ఏవస్తువు దేనిచే నిర్మితమో నిర్మాణ కారణభూతమయినదే కార్యమందుంటున్నది దేహము కర్మనిర్మితముగనుక కర్మదేహగత ధర్మమగుచున్నది. యాశరీరమునకే యాకర్మయు సంభవించుచున్నది ఆత్మదేనిచేతను నిర్మితముగాదు. కావున దానికేకర్మయు లేదు. జనన మరణ రహితమాత్మవస్తువు. అజము, నిత్యము కాశ్వతము, అనాదిఅవ్యయము, అరూపము, అచలము, ఆత్మకర్మరహితమని నిరూపించినందుచే జ్ఞానులు ప్రారబ్ధాది కర్మరహితులు పరబ్రహ్మస్వరూపులని యెరుంగవలయును.

మఱియు ప్రారబ్ధకర్మనే అజ్ఞుల సందేహనివృత్తికై విచారించి నిరాకరించవలెను. వేదవాణి ఆత్మవస్తువు జనన మరణరహితము నిత్యము. కాశ్వతమని యుద్ఘోషించుచున్నది. వేదము వ్యర్థప్రలాపము జేయునదిగాదు. వేదవాక్యము సత్యమునే తెలుపుచున్నది. అమోఘవాక్కు ప్రయోగించినందుచే

అట్టి పరమసత్యమును గ్రహించవివారు వ్యర్థప్రలాపై సంసారగర్తముః
నిరంతరము పడియుండురని భావము. కావున సత్యస్వరూప పరమాత్మ రూః
ముతోనున్న జీవునకు జీవాత్మ పరమాత్మయేయని స్వస్వరూపస్థితిలో యున్న
వానికి ప్రారబ్ధకల్పన సంభవించనే సంభవించదు. అటుల ప్రారబ్ధవాచోయుక్తి
వేద విరుద్ధము కాత్మవతికూలము అనుభవసూన్యమైన వాక్కు యుక్తియుక్త
ముగాదు మఱియు నీతిదూరమైనది “అజోవిత్వాక్యాశ్చరః” ఈ వాక్యముః
ఉపనిషత్తుచెప్పుచున్నది. భగవద్గీతయు గ్రహించి అత్త నిత్యత్వమును ప్ర
పాదించుచున్నది. ఇందుచేతను అత్త సకర్మాతీతమనియు తెలియవలయును
అట్టి మహాజ్ఞానులు సకలకర్మరహితులని భావము.

శ్లో॥ జనన మరణ కూన్యం. భావగమ్యం వికుద్ధం ।

విరుపమ మనవద్యం. విప్రీయయే భజనే ॥

సతతమ మరమూర్తిం. సాధుగమ్యం నిరీహం ।

విఖిలి విగుణసాక్షిం. తత్త్వరూపం ప్రయాన్తి ॥

తా॥ ఈలాగున కర్మరహితులు కర్మరహిత పరబ్రహ్మమునేపొంది విజ్ఞానుల
చున్నారు పరపూర్ణ చంద్రునియందు కళంకమున్నటులయు గగనమందు నీ
రూపత్వమున్నటులయు వికుద్ధజ్ఞానులయందు ప్రారబ్ధమును కల్పించిచెప్పుదుః
పరిపూర్ణ చంద్రునియందలి కళంకము కళంకముగాదు. భూచ్చాయక్రిందనున్న
వారికాలాగున భాసించుచున్నదని తత్వజ్ఞులు చెప్పునటులయు అకాశమంద
క్యామత్వమసిద్ధమగునట్లును సర్వదా బహుత్వజ్ఞానులకు ప్రారబ్ధమసిద్ధమయే
యున్నది ఈ ప్రారబ్ధభావము కొందఱిని ఉన్నత దశనుంచి తొలగిం
చున్నది. కావున

శ్లో॥ ప్రారబ్ధమపి నన్యజ్య. దృఢచిత్తోభవాత్మని ।

తదేవకలివిజ్ఞానం. తదన్యత్ మోహజంభవేత్ ॥ అర్యులు చెప్పిన్నాయుః

తా॥ జ్ఞానులు యదార్థమును తెలిసి వ్యప్రయత్న సోపానాది రూఢులై మో
హసాదమున విహరించుచున్నారు. ఇట్లు చక్కగా విచారించి సర్వదా స్వతః
స్థమైన పరమాత్మయందున్న వారికి అసిద్ధమైన ప్రారబ్ధకర్మ సిద్ధముగాక
పోవుచున్నది అనిత్యమైనదియును ఇంద్రియాది జన్యమైనదియును ఆ
ప్రారబ్ధకర్మ దేహము నాశ్రయించియున్నది. అత్తకులేదు కనుక తత్ప్ర
మాత్మరూపులకును ప్రారబ్ధకర్మగూడ లేదని భావము.

శ్లో॥ శాస్త్రేణనశ్శేఖ పరమార్థదృష్టిః॥
 కార్యక్షమం నశ్యతి చాపరోక్షాత్॥
 ప్రార్థనా నాకాత్ ప్రతిభాననాశః॥
 ఏవం తిర్థానశ్యతి చాత్మమాయా॥

తా॥ జగత్తు సత్యమనునది శాస్త్ర విచారముచేతను అపరోక్షజ్ఞానముచే కార్య సమర్థమనస్సు ప్రార్థనాకారముచే దృఢశ్యమును నాశమొందుచున్నది. తనుక జ్ఞాన సంపన్నునకు ప్రార్థనకర్మ మాయ లేదని ఉపవిషత్తు చెప్పుచున్నది. సర్వా నార్థమునకు దేహాత్మభావము మూలము. అనాత్మదేహముతో తాదాత్మ్యము నొందుటయే ప్రతిభాననాశ ప్రారబ్ధకర్మ మూలకారణమని తెలియవలెను. ఆశ్రయమే రెకుండిన ఆశ్రయించువస్తువు నిరాధారమగును. కాన అనాత్మ భావనయే దేహమునుత్పత్తిచేయుచున్నది. అదియే సంసారకారణము దేహ త్యాగవన తోడనే జీవుడు కర్మిష్టియగుచున్నాడు. కర్మఫలానుభవమునకు కర్మలు శరీరమునాశ్రయించుచున్నవి. ఇట్టి అనత్యమగు సంసారహేతువగు దేహాత్మభావనవలన ప్రారబ్ధకర్మ సిద్ధించుచున్నది. తాను శుద్ధచైతన్యయావుడు అనిత్యాకుభ మలమాత్ర పురీషమగు దేహము కానందుచే అట్టి దేహాత్మ భ్రమ సర్వశాస్త్రములచే విషేడింపబడియున్నది. దేహాత్మభావన మహర్షి జననమ్మ తముగాదు. యుక్త్యనుభవములచే సిద్ధమగునదికాదు. ఇంద్రియ గోచరమగు దానినే సత్యమని నమ్మువారు భ్రాంతులు చక్కగా విచారించి నిజము కనుగొన వలెను. దేహము విత్యమైనచో ప్రారబ్ధకర్మగూడ సత్యమేయగును. శరీరమని త్యము తదాశ్రిత ప్రారబ్ధము కలవంటిది. కావున దేహాత్మ భావవ్యయక్త ప్రారబ్ధకర్మను పరమాత్మభావనచే సిద్ధమైన స్వస్వరూప విజ్ఞానముచే ధ్వంస మొనర్చవలెను. ఇట్లు వేదమువచించుటచే స్వస్వరూప జ్ఞానసిద్ధులకు దేహాత్మ భావము కూన్యమైనందున ప్రార్థనకర్మయే లేదని ఫలితార్థము. సర్వానార్థము లకు దేహాత్మభావనయే మూలము. ఆత్మకు ప్రారబ్ధ కల్పన సంభవించదు. దేహమునకు ప్రార్థనకర్మయున్నదని ఇంతవరకు అజ్ఞులదృష్టికని తెలియవ లెను. దేహమస్థిరమగుటచే ప్రార్థనకర్మను దేహమునకుకల్పించుట భ్రాంతియే అజ్ఞానజన్యమగునది శరీరము. అజ్ఞానమే అభావము, కాన శరీరము సత్యము కానప్పుడు తదాశ్రిత ప్రారబ్ధకర్మయు అనత్యమే. ప్రారబ్ధవ్యవహరమంతయు భ్రాంతియే, అజ్ఞానమనియే తెలియవలెను. శరీరమనత్యము, తతస్థప్రారబ్ధము

గూడ అస్థిరమని దృఢమైనది. శరీరమే మొట్టమొదట తనయందు అధ్యస్తమాయెను. మరల ఆదేహమందు ప్రార్థకర్మ ఆరోపితమయ్యెను. ఆరోపించి వలసిన శరీరము విజము కానప్పుడు మరల దానియందు కల్పించబడిన ప్రార్థకర్మ నత్యము కాజాలదు. అనగా త్రాటియందు పాము కల్పించబడెను. తిరుగా ఆపాము కలచెను. అను విషయము తద్యమగునా? అటుల సంభవించునా? జగత్తునందు కుందేటికొమ్మ లేకపోగ శశవిషాణము యొక్క గంధము వ్రణములను మాన్పేను. అను విషయము తద్యమగునా? అటుల మిథ్యాభూత శరీరమందు ప్రార్థకర్మ కల్పితమాయెను. ఈ కల్పిత కర్మకు సృష్టి స్థితులు సంభవించవు. అనగా ఈ కర్మ దేవియందును నభూతోపభవిష్యతి. కనుక పరబ్రహ్మ మొక్కటియేయున్నది. తదితర దృశ్యమేదియు లేనేలేదు. కావున ప్రార్థకర్మయు లేనేలేదు. ఒకప్పుడుండి మరియొకప్పుడు లేనిదానికి త్రాటియందు పామువలె సృష్టిస్థితిలయములుండును. లేనేలేని ప్రార్థకర్మకు సృష్టిలయములు లేవని పరమార్థ సిద్ధాంతము కాబట్టి ప్రార్థకర్మయేలేదు. కావున తనకు బంధమోక్షములుకాని సుఖదుఃఖములుగాని లేవు తాను సర్వదా పరబ్రహ్మ స్వరూపుడై యున్నాడు. ఇదియే విజ్ఞానమని తెలియవలెను. మఱియు జ్ఞానమనునది సత్తవస్తువు. జనన మరణ రహితము తాను పరమాత్మయని తెలిసి తద్రూపుడగుటయే విజ్ఞానము దీనిచే అనాత్మభావన సకల దృశ్యవశితి అజ్ఞానము తక్కార్యమగు సంసార దుఃఖమువశించుచున్నది. శేషము పరబ్రహ్మమే తానా పరబ్రహ్మముకాగా దేహమే వుట్టలేదు. లేనట్టి దేహమునకు ప్రార్థకర్మ యెటుల సంభవించును. ఈ విజ్ఞానావస్థలో పర బ్రహ్మముతప్ప ఇతరమేదియు భావించదు తాన శరీరప్రార్థకర్మం నత్యములు కేవల పరబ్రహ్మమే నత్యవస్తువు

వ్యవహారదశయందు దేహదులవలె ప్రార్థకర్మయున్నదను పక్షమునాశ్రయించి ప్రార్థకర్మ అజ్ఞానందేహ వివృత్తికై కల్పించబడినదని వేదము చెప్పుచున్నదనియును అర్థవాదమనియును గ్రహించవలయును మహాజ్ఞానులకు సర్వకర్మ వివృత్తివి అనేకోపనిషత్తులు ప్రతిపాదించుచున్నను ప్రార్థకర్మ శరీరోపాదియున్నంతవరకు భాసించుచున్నదను యొకపక్షము ఆ వేదములలోనే యున్నది. దాని కార్యము తెలియవలయును. తత్త్వవిచారణ జేసిన ప్రార్థకర్మను సారముగా దేహము వచ్చుచున్నది. కర్మయే లెకుండిన శరీర

స్థితియు నుండదుగదా పూర్వకృత సుకృత కర్మరాశిచే జ్ఞానార్జనయోగ్యమగు శరీరము వచ్చుచున్నది “శరీరంమే విచక్షణం” అను వేదమంత్రము పై విషయమునే తెలియపరచుచున్నది కావున ప్రారబ్ధ కర్మయే ధృఢకాయమునకు హేతువు. గనుక ప్రారబ్ధకర్మ శేషమున్నందుచేతనే ఉపాధి నిలిచియున్నదని సమర్థించువారి విషయమై కర్మలేకపోయిన శరీరము నిలవదను సందేహించువారి విషయమై ఉపాధియందు సుఖదుఃఖములున్నంతవరకు ప్రారబ్ధకర్మ యుండియే యున్నదని వేదముగూడ చెప్పుచున్నది శ్రుతివాక్యమును విచారించిన “అజోనిత్యకృత్వతః” ఇత్యాది మంత్రములు అద్వితీయ పరబ్రహ్మమును తెలుపుచు తత్స్వరూపులకు ప్రారబ్ధకర్మ భావము లేదనియే సిద్ధాంతీకరించుచున్నవి కావున మందఱుద్ధరి విషయమై యద్వైతమును తెలియుట కళక్తుల విషయమున ఉపాధిభావమున్నంతవరకు ప్రారబ్ధమున్నదని వ్యవహారదృష్టితో శ్రుతితెలిపినది. యద్వైతముగ విచారించిన ప్రారబ్ధకర్మయే లేదు. ఉపాధిచే భాసించినను అప్రారబ్ధకర్మ వారికి సుఖదుఃఖముల గలుగజేయదు తనయొక్క పరమ కాంతికి జ్ఞానమునకు అటంకమురాదు. తనయొక్క అద్వితీయత్వమును మరువక తత్త్వితిలో యుంటున్నాడు. అఖండ విజ్ఞానుల సంశయ విషయమున ప్రమాణము

శ్లో॥ భేదాభేదౌ నపదిగళితౌ, పుణ్యపాపే విశీర్ణే ।

మాయామోహౌ క్షయమువగతౌ, నష్టసందేహవృత్తి ।

శబ్దాతీతం త్రిగుణరహితం, ప్రావ్యతత్త్వావబోధం ।

నిన్ద్రైగుణ్యే పదివిచరతాం, కోవిదిః కోనిషేదః ॥

తా॥ భేదాభేదములు మాయామోహములు సకలసందేహములు నశించి శబ్దాతీత పరబ్రహ్మను పొందిన త్రిగుణ రహితులకు విధివిషేదములు అనగా సుఖదుఃఖములు ప్రారబ్ధకర్మ విచారము పనిలేదు. వారు కేవల బ్రహ్మసుభవులయి యుందురు గనుక అట్టి అదితీయ పరబ్రహ్మమెట్లైనగా పరిపూర్ణ మంతట నిండియున్నది. అపారసముద్రము దియటను లోపలను జలపూరితమగునటుల బ్రహ్మము అమృతముచే పరిపూర్ణము చైతన్యముచే పరిపూర్ణము అనందముచే పరిపూర్ణమై సర్వవ్యాపకమై దేశకాలాది పరిచ్ఛిత్తి రహితమై అఖండమై యున్నది. అందువల్లనే పరబ్రహ్మము అమృతమయము, అనందమయము, చిన్మయము, పరిపూర్ణము, సర్వవ్యాపకము, అఖండము, అపరిచ్ఛిన్నము. అని

యుపనిషత్తులు పలుకుచున్నవి. ఆనాద్యంతము అది అంతములులేనిది అనగా బ్రహ్మవస్తువునకు అది మధ్య అంతములు లేవు. బ్రహ్మమునకు ఇది మొదలు ఇది మధ్య ఇది అంతము నవిచెప్ప సాధ్యముగాదు ఆ పరవస్తువు సర్వకాలాతీతమై, సర్వదా అనిర్వాచ్యమైయున్నది. అది మధ్యాంతములు మాయకుగలవు ఆ మాయ తెలియనప్పుడుంటున్నది. జ్ఞానోదయమైన వెంటనే మాయ మాయ మగుచున్నది.

శ్లో॥ అవ్యక్త్య దీనిభూతాని, వ్యక్త మధ్యాని భారత ।

అవక్తవి దనాన్వేష, తత్రకా పరిదేవానా ॥

అని భగవద్గీత తేటపరచుచున్నది కావున సర్వబ్రహ్మవస్తువు మాయకూ పరమయినది. "తమసః పరస్తాత్, తమనస్తుపారే" అని స్వృతి శ్రుతివాక్యములు రెండును సర్వ మాయతీతము పరబ్రహ్మవి ప్రతిపాదించుచున్నవి. అనంత పదమునకు నాశమనియు యర్థమున్నందుచే ఆ పరబ్రహ్మము అంతములేనిది నాశములేనిది. కాశ్యతము నిత్యమని అర్థము.

అంతమనగా హద్దుయని అర్థమున్నది. గనుక ఆ పరవస్తువు అనంతము హద్దులేనిది పరబ్రహ్మము అనంతమై నిరవచితమై యున్నది. అనిర్విషయ పరబ్రహ్మము అప్రమేయము దేవికిని ప్రమాణమునకుగూడా గోచరము గానిది లోకమున సిద్ధించని వస్తువుల ప్రత్యాజ్ఞే ప్రమాణములచే సిద్ధింపజేయుచున్నారు. ప్రమాణములు ఇంద్రియగోచర వస్తువునే తెలుపుచున్నవి కావున పరబ్రహ్మము సర్వసిద్ధమయ్యే యున్నది. ప్రమాణములకును గోచరముగానిది సమస్త వస్తువులను విషయముజేయుచున్నది. పరిమాతృదానిని విషయీకరించుచున్నది. గోచరింపజేయువది మఱియొకటిలేదు. అందుచే ఆ పరబ్రహ్మము ప్రమాణాతీతమై సకలేంద్రియాతీతమై యున్నది.

మఱియు చక్షువులమీద అంగుళిని యుంచినప్పుడు ఆ స్వల్పవరణచే నేత్రమచ్చదితమగుచున్నది. అందుచే బ్రహ్మాండవర్తియగు సూర్య ప్రకాశ మగపడదు. నేత్రములపైనున్న అంగుళిని దూరికరించిన అనాయనముగా సూర్యప్రకాశమగపడుచున్నది అట్లు సాక్షియగు యాత్మకుపాదియగు అంతఃకరణము ఆత్మనే యాచ్ఛాదించినందు చేతనే సర్వత్ర పరిపూర్ణమైయున్న పరబ్రహ్మము కనబడదు. అహంబ్రహ్మస్మి అను వృత్తి జ్ఞానముచే ఆయావరణము (మరుపు) భంగమగునప్పుడు అనాయనముగా బ్రహ్మముగనపడుచున్నది

అప్పుడే గృహగత ఆకాశముయొక్క అసంగతా విజ్ఞానముచే మహాకాశము యొక్క అసంగతాది జ్ఞానస్వయమున సర్వత్రీనుండు పరిపూర్ణ బ్రహ్మము నకు అంతఃకరణ స్థితమయిన అత్మతో అభేదము తెలియబడుచున్నది. గృహాకాశము గృహము పోగానే మహాకాశములో కలియునటుల అంతఃకరణజోషాది తొలగగానే అందున్న అత్తి పరబ్రహ్మముతో గలియుచున్నది అప్పుడాత్మ వస్తువు తనయొక్క ప్రకాశమందు అన్యప్రకాశము యొక్క ఆపేక్షలేనిదై సర్వమునకు ప్రకాశమై స్వయంప్రకాశముగానున్నది. ఎప్పుట విషయముతో వృత్తికి సంబంధమగునో అచ్చట ప్రత్యక్షజ్ఞానమని చెప్పబడుచున్నది. ఆ ప్రత్యక్ష జ్ఞానమునకు విషయవృత్తి సంబంధము కారణము. అలాగున ఆహం బ్రహ్మాస్మి యను విరుద్ధాంతఃకరణ వృత్తికి విషయమైన బ్రహ్మముతో సంబంధమున్నది. అట్టిబ్రహ్మసంబంధ బ్రహ్మకారవృత్తిచే బ్రహ్మజ్ఞానము గలుగుచున్నది. ఇదియే అపరోక్షానుభూతియగు ప్రత్యక్ష జ్ఞానమగుచున్నది. కావున బ్రహ్మజ్ఞానము ప్రత్యక్షము అపరోక్షమును అయియున్నది. ఈ ప్రకారము ఆహంబ్రహ్మాస్మియను వృత్తి ప్రత్యక్ష ప్రమాణమై యున్నది ఇట్టి ప్రత్యక్ష ప్రమాణముచే అజ్ఞాతమైన బ్రహ్మ వస్తువు తెలియబడుచున్నది. విరుద్ధవృత్తి బ్రహ్మచ్చాదకావరణమును. భంగము చేయుచున్నది. అప్పుడు బ్రహ్మము స్వయంప్రకాశమానమను విషయము స్పష్టమగుచున్నది బ్రహ్మ మేప్పుడును ఘటములోని దీపమువలె ప్రకాశించుచున్నది. ఘటము దండముచే పగిలిపోగా స్వయముగా దీపము ప్రకాశించువిధమున బ్రహ్మము ఆహంబ్రహ్మాస్మి వృత్తిచే నావరణము తొలగగా స్వయంప్రకాశమానముగా యున్నదను విషయము గోచరమగుచున్నది. కాబట్టి బ్రహ్మము సమంతమును ప్రకాశింపజేయుచు తానున్న ప్రకాశముగలదిగానున్నది కావున ప్రమాణములన్నియు ఆవరణ విచారకములేగాని బ్రహ్మమును పోందింపజాలవు. బ్రహ్మము దేనికిని విషయముగానిదై యున్నది. తనకుతానే విషయముగానున్నది అంతయు తానై యున్నది. గంపక్రింద దీపమున్నది. అప్పుడు దీపము గనబడుట లేదు. గంపను తీసివేయగా దీపము ప్రకాశవంతమై యున్నదను విషయము స్పష్టము. గంపయున్నప్పుడు దీపము ప్రకాశించలేదు. గంపతీసిన తరువాత దీపము ప్రకాశించుచున్నది. అను వాక్యములు వ్యవహార కల్పితములు చార వాక్యములు ఆ విధముననే అంతఃకరణవృత్తి యున్నప్పుడు

యగుచున్నది ఈవాక్యములున్న వ్యవహారకల్పితములు ఔపచారిక ప్రయోగములు యద్ధాధముగా విచారించిన బ్రహ్మము జ్ఞానరూపమై స్వయంప్రకాశమై ఆనందమై, సూర్యునివలె తేజోరూపమై నిర్లిప్తమై యున్నది. సత్యాసత్యములు ప్రకాశా ప్రకాశములు జ్ఞానా జ్ఞానములు ఇవి మొదలుగా గలవి. సుఖదుఃఖాదు బలవలె అంతఃకరణ ధర్మములేయగుచున్నవి సర్వావరణా తీతిమై బ్రహ్మ వస్తువున్నది. స్వయంప్రకాశము.

శ్లో॥ జీవోబ్రహ్మ తిన్నః చేతనత్వాత్, యత్రయత్ర చైతనత్వం ।

తత్రతత్ర జీవబ్రహ్మభేదం, యథాబ్రహ్మతే ॥ ॥శ్రుతి॥

తా॥ అనగా జీవుడు బ్రహ్మముకంటె పేరుగాదు చేతనమగుట వలన ఎక్కడెక్కడ చేతనత్వమో ఆక్కడక్కడ జీవ బ్రహ్మభేదముగలదు. ఎటులనగా బ్రహ్మమందువలె ఇందు జీవుడు పక్షము జీవబ్రహ్మభేదము సాధ్యము. చేతనత్వము హేతువు బ్రహ్మదృష్టాంతము బ్రహ్మమందు చేతనత్వమున్నది. తనుక ఆచేతనత్వము, ఏకము, అభేదము జీవునియందును చేతనత్వముండుటచే బ్రహ్మభేదము విర్ణయింపబడెను. ఈ లాగున జీవబ్రహ్మైక్యము స్వతసిద్ధమాయెను.

శ్రుతి॥ వ్యావహారిక ప్రపంచ, మిథ్యాభూతః ।

జ్ఞాన నివర్త్యత్వాత్॥

అనగా జ్ఞానముచే అసత్యమయిన దంతయు వివర్తింపబడుచున్నది. ఆజ్ఞానము సత్యమును వివర్తింపజేయజాలదు. ఈ ప్రపంచమంతయు మిథ్యయే (అయం ప్రపంచో మిథైవ బ్రహ్మసత్యం జగన్మిథ్య) ఇవి మొదలగు ఉపనిషత్వాక్యములు జగత్తుయొక్క మిథ్యాత్వమును తెలుపుచున్నవి. కాబట్టి జ్ఞానముచే ప్రపంచము నశించుచున్నది, గనుక ప్రపంచము సత్యమెన్నటికినిగాదు. సత్యము బ్రహ్మమొకటియే యగుచున్నది. ఆ బ్రహ్మజ్ఞాన ప్రాప్త్యము ఆ పరబ్రహ్మము అవిక్రియము ఏలాటి వికారములు లేనిది, వికారములు పరిణామములు ప్రకృతికి నై జములు పరబ్రహ్మము నిర్వికారమైనందుచే ప్రకృతికి విలక్షణమై బ్రహ్మవస్తువున్నది. "ఏఱిత్ క్షేత్రం సమానేన సవికారము దాహృతం" మహాపంచ భూతాదులతోకూడిన శరీరాది దృశ్యజాతమంతయు వికారముతో గూడినది. అని భగవద్గీతయు చెప్పుచున్నది. గనుక నిర్వికారమైనది యాత్మవస్తు ఒక్కటియే యున్నది. ఇట్టి పరిపూర్ణ అఖండ అపరిచ్ఛిన్న

అద్యంతరహిత మప్రమేయ నిర్వికార పరబ్రహ్మము అద్వితీయమైయున్నది అనగా ఆ బ్రహ్మము రెండవ వస్తువులేనిది ద్వితీయరహితము అనుటచే రెండవ వస్తువు దృశ్యమగుచున్నది. ఆ దృశ్యము ద్వైతమనుచున్నారు. కాబట్టి అట్టి ద్వైతము లేనిది అద్వైతము అద్వితీయమని చెప్పబడుచున్నది. గనుక దృశ్యరహితము పరమాత్మయని తెలియవలయును.

శ్లో॥ దృశ్యం హృదృశ్యతాం నీత్వా, బ్రహ్మకారేణ చింతయేత్ ।

మాయాకార్య మిదంభేద మస్తచేత్, బ్రహ్మభావనమ్ ॥

తా॥ దృశ్యమును రహితమొనర్చి బ్రహ్మమును చింతించవలయును. మాయా కార్యమయిన దృశ్యప్రతీతియుండిన పరబ్రహ్మభావన చేయవలయునని యుప నిషక్తుగూడ చెప్పుచున్నది. కావున ఆ పరబ్రహ్మము దృశ్యాతీతమై అద్వితీ యమై యున్నది. అట్టి అద్యయ పరబ్రహ్మము (ఏకమేవాసి) యొకటియే యున్నది. అనగా “మత్తః బరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ” అను శ్రీకృష్ణపరమాత్మ వచనరీతిగా ఆ పరబ్రహ్మము ఏకరసమై యున్నది. ఉం టున్నది. పరబ్రహ్మ మొకటియే అదియే సత్తు మణియొకటిలేదు. అంతయు తానై యున్నది. “ఏకంసత్” అను ఉపనిషద్వాక్యముగూడ పరబ్రహ్మమొకటి యేయని తెలుపుచున్నది. కాబట్టి ఇట్టి నిర్వికార విరంజన నిర్విషయ పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మమందు నానాత్వములేదు. నానావిధనామరూపాది విశిష్ట ప్రపంచ ప్రతీతియేలేదు. “నానాస్తి కించన” అనిచెప్పుటచే కొంచముగూడ మాయయను నది లేక దృశ్యమనునదిలేనేలేదు. పూర్తిగా భిన్నవస్తువొకించుకయు సృతీయ మానమగుట లేదు. “సర్వం భర్తృదం బ్రహ్మ, ఏకమేవా ద్వితీయం బహ్మ, ఏకంసత్” ఇత్యాది వాక్యసిద్ధ విషయమైన పరబ్రహ్మ మొకటియే అను దానినే నేతి నేతియను మహావాక్యములుగూడ ద్వితీయవస్తువును విషేదించి సృతిపా దించుచున్నవి. పరిపూర్ణాదిలక్షణ విశిష్టమైన పరబ్రహ్మమొకటియే అద్యయమై ఏకమైయున్నది. మణియొకటిలేదు.

మరియు పరబ్రహ్మము సద్భవము సత్తయొక్క సింధము సత్తంతయు జేరి పరబ్రహ్మమయినది. అందులో సత్తతస్ప మణియొకటి లేదని అర్థము. అటులనే చిద్భవము జ్ఞానఘనము ప్రజ్ఞానఘనము చిత్ప్రచురము జ్ఞానప్రచురము స్వయంప్రకాశమే పరబ్రహ్మముగా యున్నందుచే ప్రభాఘనము అనంద ఘనము అనందము వీనా మణియొకటిలేదు. ఈ ప్రకారము బ్రహ్మమున్నది.

సద్వనమని చెప్పినందుచే నత్య వస్తువునందు అసత్తు కొంచెముగూడ లేదు యనియు చిద్వన ప్రయోగముచే జడత్వలేకము గూడచై తన్యమందు సంభవించదనియు, అనందఘనమనుటచే దుఃఖమనునది భాసింబుటగూడ అనందై తరనమందు లేదనియు అర్థము. ఈ లాగున పరబ్రహ్మ వస్తువు అవ్యత జడత దుఃఖాత్మక జగత్తుకన్న విరిక్షణమై యున్నది. మఱియు నాపరవస్తువు శాశ్వతము, నిర్వికారము, నిశ్చలము, అక్రియము, నిర్వాప్యపారము, అచంమునై యున్నది. కావున ఏకము అద్వయమయిన పరబ్రహ్మమందు నానాత్వము లేదు. భిన్నత్వమొకింబుకయు లేనందుచే పరబ్రహ్మమఖండము పరిపూర్ణము అటుల గాక పరిపూర్ణవిద్వోష నిర్గుణ పరతత్త్వమందు కుత్సిత దృష్టిచే భిన్నత్వమును అజ్ఞాన స్వభావమును జూచువాడు “మృత్యోస్సమృత్యు మౌపోతి య ఇహనానేవ వశ్యతి” అనగా నానాత్వమును గంచువాడు దృశ్యమునకు వకుడై మృత్యువును వొందుచున్నాడు. అను ఉపనిషత్తురీతిగా మృత్యురూప జనన మరణ రూప సంసారమునే పొందుచున్నాడు. కావున పరబ్రహ్మము సద్వనము, చిద్వన అనందఘనము అద్వయము, ఏకము దృశ్యరహితమునై యున్నది. ఇదియే సత్యము దీనికి కృతివాక్యములు చూడుము.

శ్రు॥ ఆనిర్వాచ్యం బ్రహ్మ చైతన్యం బ్రహ్మ ఏకమేవా

ద్వయం బ్రహ్మ నేహనానాస్తి కించన॥

దీని ఆర్థం పై వ్రాసినదే.

మఱియు జీవాత్మతోనభేదమై యాపరబ్రహ్మమున్నది. జీవునికన్న పరమాత్మ వేరుగాలేదు. జీవుడే పరమాత్మమయి యున్నాడని ఆర్థము. అంతరాత్మగాను పరబ్రహ్మమున్నది. తేవలానందరూపమయి, అనంతమయి, పరిపూర్ణమయి, అంతటను వ్యాపించినదై, సమస్తమును తెలియనదియై ఒకటే అయినదై అద్వితీయమగు పరబ్రహ్మమున్నది దానియందు వేదిమేమాత్రముగూడలేదు అది సర్వాతీతమై యున్నది.

శ్లో॥ సమోస్త్యనంతాయ, సహస్రమూర్తయే,

సహస్ర పాదాక్షి, శిరోరుభాహుమే

సహస్ర నామ్నై, పురుషాయ శాశ్వతే

సహస్ర కోటియుగ ధారిణేనమః॥

అనగా అనంతడు అనేక మూర్తులు ధరించినవాడును, అనేక బాహ్యోద్యవయ

ములు గలవాడును, అనేక నామములుగలవాడును, కాశ్వత పురుషుడును అనేక యుగ కాలములను ధరించువాడునునైన పరమాత్మకు నమస్కారము. అను మంత్రము తెలుపుచున్నది అంతయు ఆ పరిపూర్ణబ్రహ్మ మొకటియే ఆ పరవస్తువు దేనికిని గోచరముగానందుచే ఇంద్రియాతీతమగుటచే దేనిచేతను గ్రహింప సాధ్యముగాదు. అంతయు తానుగా యున్నందుచే త్యజింప శక్యము గాదు. అటులనే ఇతరుల కిచ్చుటకును సంభవించదు. వేరుగా యుండు పదార్థమును తీసుకొనవచ్చును విడువవచ్చును, వరులకు దానము చేయవచ్చును. అంతయు పరిపూర్ణమయి యుండు సర్వాత్మ విషయమగు అభిన్న వస్తువు నెఱుల గ్రహింపను, విడువను. వచింపను, దానముజేయను, సాధ్యమగును. కావున ఆ పరబ్రహ్మ వస్తువు పరిపూర్ణమై, అభిన్నమై, సర్వవ్యాపకమై, యున్నందుచే విడుచుటకును గ్రహించుటకును, ఇచ్చుటకును శక్యముగాక యున్నది. అందుచేతనే పరబ్రహ్మము నిర్విషయమని చెప్పబడుచున్నది. సకలేంద్రియాతీతమై యున్నది మఱియు నిరాశ్రయముగా యున్నది, సకల వస్తువులకును ఆధారమై, ఆశ్రయమై, అధిష్ఠానమై యున్నది. ఆ పరబ్రహ్మ వస్తువే దానికొక ఆశ్రయములేదు ఆ పరబ్రహ్మము నిరాంబంధమైయున్నది. ఆ పరమాత్మ నమస్తమునుగ్రహించుచున్నది. నమస్తమునుతెలియుచున్నది ఆ యాత్మ వస్తువును గ్రహించునదిగాని తెలియునదిగాని మరియొకటి లేదు. గనుక సర్వరూపమై సర్వవృత్తావస్తువులకు ప్రకాశమయి సర్వభావాతీతమయి విడువదగినదియు గ్రహింపదగినదియు గానిదై సామాన్య విశేష భావరహితమయి ఆ పరబ్రహ్మమున్నది. మఱియు నా బ్రహ్మము త్రిగుణా తీతము. విభజింప సాధ్యముగానందుచే కళారహితము అఖండము కాలాతీతము మాయా సూన్యము. ఇట్టి సర్వాతీత పరవస్తువు అద్వయమయి, ఏకమయి, పరిపూర్ణమయి భావపదార్థముగా యున్నది. నానాత్వము అభావరూపము, భావమనగా ఉత్పత్తి వినాశరహితము అట్టి పరబ్రహ్మమందు ఉత్పత్తి వినాశశీల అభావ రూప జగత్తు తత్సర్పియుక్త భేదములేదు. సర్వాధిష్ఠాన సర్వవ్యాప్త సర్వపరిపూర్ణ పరబ్రహ్మము సర్వదా యున్నది. తదితరము లేనేలేదు. మఱియు నా పరబ్రహ్మము సర్వేంద్రియాతీత మయినదగుటచే యిట్టిదని నిర్ణయింప సాధ్యముగాని స్వరూపముగలదై సర్వవిలక్షణమయి మనస్సును దాని పరిణామమును, తెలియుచున్నదగుటచే మననాతీతమయి సర్వ వాక్కులకు పేరక

చుగుటచేతను. సర్వవాక్కులచే వర్ణింప సాధ్యముగావి దగుటచేతను వాగవిషయమై పరబ్రహ్మమున్నది. ఆ సద్వస్తువాకటియే యున్నది. తదితర పదార్థప్రకీర్తిలేదు. అంతయు ఏక బ్రహ్మమే రూపము లేనిదగుటచే తలంచుటకును హక్కుకు గూడ అందనిదగుటచే నయనముచే చూచుటకును మనస్సుకు గోచరముగానందుచే తలంచుటకును వాక్కుకుగూడ అందనిదగుటచే వచించుటకును బోదించుటకును విషయముగాక సాధ్యముగాక యున్నది. సర్వేంద్రియాతీత వికర్త పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారాను భూతిచేతనే పొందకగి బ్రహ్మమున్నది. ఆపరబ్రహ్మము అరూపము. అవిషయము నానాత్వకూన్యమే ఏకమైయున్నది ఆ పరబ్రహ్మము సత్తైయున్నది. మూడు కాలముల యందును యున్నదై త్రికాలములకు అతీతమై యున్నది. త్రికాలకృత భేదము పరబ్రహ్మమందు లేదు సర్వదా యొక్కేరితిగానేకమైయున్నది. అలాగున పరబ్రహ్మము సమృద్ధ వస్తువు. సర్వదా బ్రహ్మము సర్వత్ర నిండియున్నది. దేశము కాలము వస్తు భేదములులేక యున్నది. సర్వమునందు వ్యాపించి సందులేక యున్నది. ఆ పరబ్రహ్మము యేయొక కొంతలేక యున్నది. సదోదయమై యున్నది. అంతట నుండుచు తనకన్న వేఱు పదార్థములేనందుచే వ్యాప వ్యాపకత్వ భావమును గూడ నతిక్రమించి యున్నది. ఆ పరబ్రహ్మమందు ఇది వ్యాపకము. ఇది వ్యాప్యము అను భేద ప్రతీతిలేదు. ఇకను మాయాతీతమగు పరవస్తువు సర్వదా కుద్ధము. ఏలాటి మాయామాలిన్యముగావిలేదు. ఆ పరబ్రహ్మము త్రిగుణముల నతిక్రమించి యున్నందుచే ఇది కుద్ధము. ఇది యకుద్ధమను భావన కతీతమయి యున్నది. ఆ పరబ్రహ్మమందు కుద్ధాకుద్ధ భేదము లేదు. మఱియు సచ్చిదానంద మయమగు పరబ్రహ్మము కేవల జ్ఞానరూపమయి యున్నది. జ్ఞానమనగా ఇది తెలియబడెను. అనునదిగాక ఆ పరవస్తువుచే నమస్తమతెలియబడుటచే నమస్తమము అతీతమయి తెలియుచున్నది. గాన అది జ్ఞాన రూపము ఇక ఆ పరబ్రహ్మము ఇది తెలివి ఇది తెలివిలేమి అను భావము దూరమైనందుచే జ్ఞానజ్ఞానకృత భేదము పరబ్రహ్మమందులేదు, అది ఇట్టి సవి విర్తయింపవీలులేదు. సకలాతీతమైన పరబ్రహ్మమును పరిచ్ఛిన్నమతితో నచదునూ పూహింపజాలరు. ఇటులుండ వాక్కుతో నెఱులచెప్పగలరు. నిజముగా విచారించిన సకలాతీతమయి యున్నది. కుద్ధమనినను, వికుద్ధమనినను సచ్చిదానందమనినను పరిపూర్ణమనినను పరబ్రహ్మ స్వరూపలక్షణములేవి

గలవో అవన్నియును కట్టకడకు పరబ్రహ్మ మనునదియు బుద్ధికి సంబంధించినవియే. ఇట్టి బుద్ధినిగూడ పరబ్రహ్మ మతిక్రమించి యున్నది అందుచేతనే అది ఆన్యవహారమని యుపనిషత్తులు విరూపించు చున్నవి. కావున, ఆ దివ్య రూపస్థితిని పొందవలయు నాకుతో యున్నదనినను మనస్సుతో నూహించినను ఫలము లేదని యనుభవజ్ఞానులు తెలిపెడు రహస్యము. అయినను బుద్ధిగత భావనలన్నియు పరబ్రహ్మరూపములగుటచే మార్గదర్శకములుగానున్నవి మార్గములువేరు. మార్గముచే చేరదగిన వస్తువు వేరుగానేయున్నది అలాగ, సకలోపనిషత్తులు సకల లక్షణములు పరబ్రహ్మ భోధకములేగాని అవిదే పరబ్రహ్మముగాడు. సచ్చిదానందాది స్వరూపములు గూడ పరబ్రహ్మప్రాయములు పరవస్తువో వేరుగానేయున్నది అజ్ఞాన నాశనమునకై ఆ లక్షణముల బుద్ధి కృత భావనలని తెలియవలెను. కాస్తముల లోకోపత్త్య లక్షణము లక్ష్యముగోవు ఆగోపత్త్యము గోవును వదలివేరుగలేదు లక్షణములన్ని లక్షమును విడనాడిలేవు అందుచే లక్షణములను తెలిసిన లక్ష్యము వ్యయిత్నవ లేకనే తెలియబడుచున్నది. అలాగున సచ్చిదానందలక్షణములు తెలిసిన పరబ్రహ్మము స్వయముగా ప్రాప్తమగుచున్నదని వేదాంతోపనిషత్తులుతెలియరచు చున్నవి. అయినను లక్షణముకన్న లక్ష్యము వేరుగానే యున్నది నిత్య సంబంధ మున్నందుచే లక్ష్య లక్షణముల కభేదమును పెద్దలు తెలిపరచుచున్నారు. గుణములే గుణితానటులయు ధర్మములే ధర్మ్యులుకానటులం లక్షణములే లక్ష్యములుగావు అవిరెందును ఓకటియ యన్న లక్ష్య లక్షణ వహారమే సిద్ధించదు. గావున స్వరూప లక్షణముల కన్నను, పరబ్రహ్మ వేరుగానేయున్నది అందుచేతనే కేవల సచ్చిదానందస్వరూప భావనలచే పూర్ణత్వము పూర్ణమగుటలేదు. మణియేమనగా బుద్ధ్యతీత వస్తువు తానెప్పుడు పూర్ణత్వము సిద్ధమగుచున్నది. ఇదంతయు అనుభవజ్ఞుల స్వానుమతి తెలియవలయును. ఇట్టి స్థితిని పొందుటకే కాను పరబ్రహ్మచే ప్రేరేపరబ్రహ్మ స్వరూపమును విరూపింప బడెను. ఇకను ఆ పరబ్రహ్మము లక్ష్యము దానియందు జగత్కృత భేదప్రతీతి. (నీవు నేను అనెడు మొదల వ్యవహారములు ఉపాదికృత దేశకాలవస్తు కృతభేదములు లేవు. అబ్రహ్మ ఏకమైయున్నది. అభిన్నమై, అవిభక్తమై, ప్రధానమై, సర్వసమమై, కేవల భేదకృత భావనాతీతమై యున్నది. అట్టి సర్వ సమత్వ, సర్వా

పరబ్రహ్మ మందు. శ్రుతి ప్రమాణముల విచారించినను యుక్తులతో జూచినను అనుభవజ్ఞుల ప్రశ్నించినను యెటుల విచారించి చూచినను మాయామాలిన్యము ఈశ్వుగూడలేనేలేదు. లోకముతో లేనివస్తువు లేదనియే యున్నవస్తువున్నదనియే పూర్ణవస్తువు పూర్ణమనియే, కొరత వస్తువు కొరతయనియే వ్యాపకము వ్యాపకమనియే, అవ్యాపకము అవ్యాపకనియే, భావముభావమనియే, అభావము అభావమనియే, ఎఱింగివ ధీరులు వ్యవహరించుదురు. ఆలాగున అపరబ్రహ్మము సత్తు పరిపూర్ణము, స్వత సిద్ధము శుద్ధము జ్ఞానము హింసితము ఉపమానరహితము ఏకము అద్వితీయముగా యున్నందుచేతనే పరబ్రహ్మ మటులనే నిర్ణయింపబడి వ్యవహరింపబడి, శాస్త్రములచే భోదింపబడి ప్రమాణములచే ప్రమాణీకరింపబడి అనుభవేత్తలచే అనుభవంపబడి భావుకులచే భావంపబడి యున్నది మఱియునది స్వతసిద్ధముగానున్నది. సిద్ధమనగా సాధనలచే సిద్ధమగునది సాధ్యమనగా సాధనలచే సాధింపబడునదనియర్థము పరబ్రహ్మము ధనలచేతిను సిద్ధమయినది గాదు సాధింపబడినదియు గాదు. కావున అది తనంతటానే సర్వదా సిద్ధమై ఆ పరబ్రహ్మమున్నదిఇట్టి సర్వదా సిద్ధమయిన పరబ్రహ్మమయినప్పుడు వేరు సాధనలతో అభ్యాసముతో పనిలేదు. అంతయు సర్వదా స్వతసిద్ధ పరబ్రహ్మమే యున్నది. ఈలాగున పరబ్రహ్మ స్వరూపమును విపులముగా బ్రహ్మసుభవజ్ఞులు తెలియజేసిరి. ఇదంతయు నకల శ్రుతిసారము అనుభవేత్తల అనుభవమృతము. కాంతిరసయుతము జ్ఞాననవనీతము, సర్వమదురము.

శ్లో॥ చిన్మాత్ర మమల మక్షయ. మద్వయ మానంద మను భవారూఢం

బ్రహ్మై వాస్మిత దన్యన్నకిమ. వ్యస్తీతి విశ్వయో విదుషామ్॥

తా॥ చిద్రూపమైన, అచలమైన, అధ్యయమైన, అనందమైన, అనుభవ సిద్ధమైన బ్రహ్మమేనేను. దానికి వేరైనదిలేదు. అని విద్వాంసుల విశ్వయము. అదియుంగాక ఆ బ్రహ్మము ఇదనియు ఇట్టిదనయు అట్టిదనియు ఇంతిమాత్రమనియు అంతమాత్రమనియు చెప్పవీలు లేనిది. సర్వేంద్రియాతీతమయినది. బ్రహ్మమని. విశ్వయింపవలయును. అటుగాకుండిన దేనికినైనను గోచరమగు నవి తలంకు మేని అది పరోక్ష జ్ఞానమగును. కావున దేనికినీ విషయముగాక విలక్షణమైనది బ్రహ్మము అపరోక్షము త్రాడునందుపాము లేనటుల ఏకమైన చైతన్యమే యుండుట వలన భేదకరమగు వస్తువు లేనే లేదు.

ఆ పరమాత్మ యందు నానావిధ జీవవ్యవహారము జగద్భావములు భ్రాంతిచే కల్పితములవియై తెలియవలెను. ఉన్నది పరిపూర్ణ బ్రహ్మమే.

శ్లో॥ దోషోఽపివిహితశ్చక్షుత్వా, మృత్యోర్మృత్యుత్వం సగచ్ఛతి.

ఇహపశ్యతి నానాత్వం, మాయయాచంచితోనరః॥

ఈ॥ మాయచే పంచితైర్విష్కలంక పరబ్రహ్మమందు, కళంకమగు నానాభేదమును కల్పించి గాంచువాడు మరణమునేపొందుచున్నాడు సంసారసాగరమున మునుగుచున్నాడని వేదము నానా భేదజ్ఞానికి ఫలితమునుగూడ తెలుపుచున్నది. తావున సర్వమును విషేడించియు వశిష్టమగు పరబ్రహ్మమును తెలియవలెను అదినత్యము మఱియొకటి లేనేలేదు. బ్రహ్మము శివము, అనందము, అద్వైతము, పూర్ణము, ఇట్టి బ్రహ్మతత్వమును పొందినవారిని విశేషించి వేదములు కొనియాడుచున్నవి అట్టి మహనీయులే పరమశాంతిని పొందుచున్నారు. కొంచెముగూడ దేనియందును ఆసక్తిలేవినారు ఆసక్తియును వీజముండినచో భోగ్యవస్తునుభాంకురములు పొడచూపును వాంఛయనెడు వాసనా వీజమును పూర్తిగా విడిచినవారు గనుకనే సకలసంకల్పములుదీగినవారును దేనియందును ప్రపంచ విషయమున ప్రవర్తించవి వారును అందుచే సకలభోగ్యవస్తువులను విశ్లేషముగా వదిలినవారును అగుచున్నారు. అట్టి వారు శరీరమును హేయమునుగా దలంచి సమస్తసుఖములను దూరీకరించుచున్నారు. మఱియు నట్టి విరక్తులు సకల బాహ్యంకరేంద్రియములను విగ్రహించి ఆయా ఇంద్రియవృత్తులను సళింపజేయుచున్నారు. ఇదియే సర్వేంద్రియ విగ్రహమగు దమమనబడును తద్వారా దమనదక్షిణ గనుకనే ప్రాకృతి దమనులగుచున్నారు. ఇట్టి దాంటేదే దాంతులయిన తరువాత అంతరేంద్రియ విగ్రహముచే అంతఃకరణవృత్తులను కామకోదాదులను సళింపజేసి పరమ శాంతిని పొందుచున్నారు. తనుక వారు సర్వదా శాంతులై ప్రసన్నులై యుందురు శమదమములచే శీతోష్ణాది ద్వంద్వ సహనముగల వారగుచున్నారు. ఇకను జితేంద్రియులై సర్వదా దృశ్యనిరాకరణమందు ప్రయత్నవంతులై యుందురు. త్యాగ ధర్మములను బాగుగా నాచరించుచుందురు.

శ్లో॥ ధృతిక్షమా దమోఽస్తేయం, శౌచమింద్రియ నిగ్రహః॥

ధీర్విద్యా సత్యమక్రోధో, దశకం యతిలక్షణమ్॥

ఇవి యతిధర్మములు వీనిని చక్కగా శీలించువారునై యుందురు, ఇట్టిపురుష

శ్రేష్ఠులు ప్రకృతి సుఖములను దూరీకరించి ఆత్మ సుఖమును గోరుచీరులు పకృతినుండి నర్వేందిములను మరలించి ఆత్మోన్ముఖములునుగా జేసిన యుత్తమ పురుషులు పరమోత్కృష్టమైన. అవిద్యనాశకమైన. ప్రకృత్యే సిద్ధమైన, విఘ్నశయమైన, విఘ్నలమైన, నిత్యమైన. కాంతిమై పరమసుఖమైన, అఽఽకికమయిన, సుస్థిరమయిన బ్రహ్మతత్త్వమును గురు శాస్త్రములద్వారాను తానును బాగుగావిచారించి మననముజేసి విస్సందిగ్దముగా పూర్తిగాతెలుసుకొని స్వస్వరూపానుసంధాన బలిమిచే జీవబ్రహ్మైకతనే దృశ్యనాశముచే పరిపూర్ణ విజ్ఞానావస్థయందు అన్నిసాధనలు పూర్ణముగా సాధింపబడినప్పుడు అఖండ పరబ్రహ్మము తానగునప్పుడు శాశ్వతానందసుఖమును అప్రాకృత పరబ్రహ్మతత్త్వమును పొందుచున్నారు. కావున కాంతులై దాంతులై. జీతేంద్రియులై నకలవాంఛలను, నశిలవాసలను నశింపజేసిన మహాపురుషులు నిరంతర మాత్మానుసంధానముచే తిమ్మతాము తెలిసికొని నిరతిశయసుఖమును పొందుచున్నారు. టోగత్యాగము నకల వాంఛారాహిత్యము. శమము దమము ప్రయత్నము యధార్థాన్వేషణ ఇవి సాధనలు ఈ షడ్విధసాధనలతో పాటు జీవాత్మ ఆనగా పరత్మయే అను భావనచే నదా స్వస్వరూపానుసంధానము జేయుచు స్వస్వరూప మందున్నవారు నిత్యనిరతిశయ సుఖరూప బ్రహ్మమగు చున్నారు. వారలే యతీశ్వరులు శ్రేష్ఠులు.

శ్లో॥ స్వస్వరూప విజ్ఞాముక్తిః, గ్రంథకోటి శతేనన ।

యధార్థాను భవాత్పిద్యం. నాన్యత్సుఖంభవేత్ ॥

తా॥ స్వస్వరూపానుసంధాన బలిమిచే స్వరూపమును తెలిసికొనక పోయిన గ్రంథపరనములచే ముక్తి లభింపదు. యధార్థానుభవములేక సుఖమొకించుకయు గలుగదు. మఱియు మహాయోగీశ్వరులు శమదమముల చేతను ప్రయత్నము చేతను నిర్వికల్ప సమాధిచేతను విరుపమమయిన సమస్త పరిపూర్ణానందమును పొందుచున్నారు నకల సాధన విశిష్ట ఆత్మనయమ యోగులు జ్ఞానసిద్ధిని పొందిరి

మఱియు మహానుభావులగు యతీశ్వరులు. మహాముఖులు పొందెడు అనంత సుఖప్రకారమును తెలిసి ఆప్రకారముగానే నీవుగూడ విజ్ఞానంతుడవగుమని శిష్యునకు శ్రీగురుదేవులు యుపదేశము జేయుచున్నారు. శమదమాది సంపన్నులై, వీతరాగులై పరమాత్మ తత్త్వమును మహాత్ములుగనుగొనిరి.

శిష్యులరా ఆలాగున నీవున్న శమదమములు గలిగి దృశ్య వాంచాహిత్య రూప విరక్తిని పొందినవాడవై యధార్థమైన శాశ్వతమయిన అనందమయ విజ్ఞానమయ నీ యొక్క పరతత్త్వ స్వరూపమును అనగా పరబ్రహ్మమగు తనయొక్క పరతత్త్వస్వరూపమును కేవలఅనందఘనమయిన దానిగా సకల శ్రేణినాశముచే, నిరావరణచే గలిగెడు విరతిశయ సుఖస్వరూపునిగా సకలబంధ రహితమయిన దానిగా ఆత్మవిచారణ చేరిను శ్రుతిత్యక్త గురుక్తి రీతిగా పరిశోధించి మననముజేసి ఆలాగున సాక్షాత్కరించినచో ననుద్రమందు శాయ చలనముచే అనంతముగా గలుగు వీచికా పరంపరలవలె అనంతాపార గంభీర స్వస్వరూపమందు మనోమారుతముచే కల్పింపబడు సంకల్పకతులు మనః గరించుచే జన్యములై మిథ్యాభూతములైన నమస్త దృశ్యములు దేహేంద్రి యాద్యనాత్మ పదార్థములయందు జన్మ పరంపరముగా సుస్థిరముగా యున్న బ్రాంతులు పూర్తిగా దొరింగి పోవుచున్నవి. ఇట్టి బ్రాంతిరహిత స్థితిచే నీవు అజ్ఞాన నిద్రఁనుండి మేలుకొని స్వయంప్రబోధగల వాడగుచున్నావు కావుననే సకల బంధములనుండి విమిక్తడవై, కేవలముక్త, పరబ్రహ్మ స్వరూపుడవై యేదీ సకలశాస్త్రముల ప్రయోజనముగా శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసములయొక్క పరమ నిరుపమ ఫలమునుగా యుపనిషత్తులు ప్రతిపాదించుచున్నదో అట్టి అబంధ పరిపూర్ణ విజ్ఞానమును పొందినవాడవై, చేయదగిన క్రియలన్నిటిని చేసినవాడవై దేనిని పొందిన సకలకర్మలు పెరిమాప్తమగుచున్నవో అద్దానిని పొందినవాడవై కృతార్థుడవుగను కృతకృత్యుడవుగను, ధన్యుడవుగను సకల పుణ్య సంపద ఫలనిధిని పొందినవాడగును. సర్వసిద్ధి పూర్ణుడవుగను యగుమా, ప్రబుద్ధిని లక్షణము కృతార్థుడగుటయేయనియు సకలమోహముల నాశముచే స్వయంప్రబోధదశ సిద్ధించుచున్నదనియు తెలియవలయును సారాం శము నిజమయిన శాశ్వతమయిన అనందమయిన పరబ్రహ్మమగు స్వస్వరూ పమును అనందగనమునుగా తెలిసికొన్నవాడు, అనగా తాను సర్వదా పరిత త్త్వస్వరూపుడై, సకలబంధరహితుడై, శాశ్వతుడై కేవలము పరబ్రహ్మమని యెఱింగిన పరిపూర్ణ విజ్ఞాని తాను ఆత్మవిచారణను శ్రవణ మనన నిధిధ్యాస ములను విరికల్పనమాధిని శీలించిన వాడగుటచే మనః కల్పితములగు స్వన్న తుల్యమగు దృశ్య భౌతికవి వీడి స్వయంప్రబోధ జ్ఞానసంపన్నుడై ముక్తుడై కృతకృత్యుడుగను, ధన్యుడుగను, జన్మసాఫల్యము పొందినవాడుగను అగు

చున్నాడని ముఖ్యార్థిప్రాయము “ఇదం పరతత్త్వ మాత్వనస్వరూప మానం దభువం విచార్య” అనగా తానొకప్పుడును పుట్టలేదనియు ముటపటాది దృశ్యము నాకోత్పత్తులతో గూడుకొన్న విధముగా గాక నాశరహితుడనియు మరణము లేనివాడనియు తాను ఆనందమును తప్ప మఱియొకటి గాదనియు గురూపదేశ రీతిగా యాత్మవిచారణచే తెలియుచున్నాడు. “విదూయమోహం స్వమనః కల్పితం” అనగా మనస్సే కల్పితము, కల్పితమైన మిథ్యాభూతములయిన చిత్తముచే తిరుగా నేర్పడు సంకల్పములును యనంతములే. దూది యొక్క రాసులు పైపైగా యనంతముగా గొప్పదగు తాటియాకుల యింటిలో పేర్చబడి యున్నవి. గాలిచే యొక్కడనుంచియో యొక విప్పుమిణుగురు దానిపై బడెను. అందుచే యాఅగ్నికణము గాలినహాయముచే యుద్దిస్తమై దూది రాసులను దహించుచున్నది మఱియు సంతకంతకు గాలి వీచిన యంతకొందరలో ఆదం తయు దహించుచున్నది. అలాగున విరక్తువి మనస్సు సంకల్పములు తాటి యాకుల ఇల్లు వలెను దూదిరాశివలెనున్నవి ఈశ్వరుని దయ శ్రీ సద్గురుని కటాక్షము అనునాయువుచే జ్ఞానాగ్ని పదీనచో ఈశ్వరగురుకృప వృద్ధి నొందుచుండగా ఆ సహాయము చేతనే సకల సంకల్పములతోపాటు మనస్సు గూడ దగ్ధమగుచున్నది. ఇదియేఅమనస్కస్థితియు పాదకుడు మొదటసంకల్ప ములను త్రోసి పుచ్చుచుండిన మనస్సు విరుద్ధమై ఆత్మలో కలియుచున్నది

శ్రు॥ విరస్త విషయానంగం, సంనిరుద్ధం మనోహృది।

యదాయత్యాత్మనోభావం, తదాతత్పరమం పదమ్ ॥

తా॥ ఎప్పుడు విషయములనంటదో మనసు హృదయముననే తావిలుచునుమా! అప్పుడు ఉత్తమమయిన స్థానమది ఆత్మరూపమొందును వినుమా “కనుక సంకల్ప క్షయమే మనోనాశము దానిచే కాశ్వత మోక్షము గలుగుచున్నది. అట్టి జ్ఞానముచే స్వప్నమందలి పదార్థములను సుఖదుఃఖములను మిథ్యగా దలంచు విధమున నమస్తమున్ను సుఖదుఃఖములను అసత్యముగా తలంచు చున్నాడు. కేవల ముక్తావస్థనుబొంది కృతార్థుడగుచున్నాడు. విశ్రులముగా మనస్సునుజేసి పరబ్రహ్మమందు లయింపజేయుటయను నిర్వికల్ప సమాధిచే తానుపరబ్రహ్మమేయని స్వస్వరూపవిష్టలో స్థిరముగా చలించక యుండుట చేతను నేను పరబ్రహ్మమను స్వయం ప్రబోధ జ్ఞానముగలుచున్నది. అట్టి జ్ఞాననేత్రము చేతను స్వస్వరూపమగు పరబ్రహ్మ తత్త్వమును తాను

పరమాత్మయను విషయమును జ్ఞప్తి గలుగును ఇటుల అను భవపూర్వక పర
బ్రహ్మ సాక్షాత్కార దృష్టిచే లేకబ్రహ్మ దృష్టిచే తనరూపమును నిరంతర
ము గాంచు చుండు మహానుభావుడు పరబ్రహ్మ మగుచున్నాడు అట్టి స్వాను
భవ పరిపూర్ణ జ్ఞానమునందుచే ఇదివరకు గురుశాస్త్రముల ద్వారా శ్రవణము
చేయబడిన తత్త్వం పదాతి మహావాక్యార్థ లక్ష్యమగు పరబ్రహ్మ వస్తువు లేక
కల్ప స్థితిని పొందదు. అనగా అట్టి బ్రహ్మజ్ఞాని స్వస్వరూప స్థితినుండి లేక వి
జ్ఞప్తి నుండి చలించనందుచే పరబ్రహ్మ పరోక్షజ్ఞానము. దృఢముగా పొందుచు
న్నావు తనుకనివును స్వస్వరూపమునందుండి జారని వాడవై తన్ను తాగాచి
నచో సందేహములేని దృఢపరోక్షజ్ఞానమును పొందుచున్నారు. నద్గురు'ద్వారా
చేయబడిన మహావాక్యము దృఢమై అనుభవమునకు వచ్చును. అనగా పర
బ్రహ్మమే తానగుచున్నాడని భావము ఇచ్చోట స్వస్వరూప విశ్చల నిర్వి
కల్ప సమాధి స్వయంప్రబోధ జ్ఞానము ఈరెండును దృఢ పరోక్షజ్ఞానమునకు
సాధనములుగా తెలియవలెను. మనస్సును విశ్చలముగా జేసికొనవలయును
దృష్టిని లక్ష్యమందు తేంద్రీకరింపనిచో ధనస్సునందు బాణమును సంధించి
కొట్టు ధనుస్కుడు లక్ష్యమును భేదించజాలడు లక్ష్యముగూడ చలించుచుండిన
దానిని భేదించజాలడు ఆ లీరున మనస్సును పరబ్రహ్మమందు తేంద్రీకరింప
వలయును లక్ష్యమగు పరబ్రహ్మముగూడ సంశయ రహితముగా జేయవల
యును, అప్పుడు విశ్చల మనస్సుతో సంశయరహిత పరబ్రహ్మమును పొందు
చున్నాడు మనస్సు చెలింపక యుండునటుల జేయుట సమాధియగును ఆ
మనస్సు పరబ్రహ్మమందు లయింపచేయుట నిర్వికల్ప సమాధియగును. సం
శయ రహితముగా బ్రహ్మరూప స్వస్వరూపమును తెలిసికొనుటయే ప్రబోధ
జ్ఞానమగుచున్నది ఇటుల నిర్వికల్ప సమాధి స్వస్వరూప పర్యవేక్షియరూప
స్వయం ప్రబోధ ప్రజ్ఞయను నయనముచే అనగా బ్రహ్మదృష్టిచే నిరంతరము
తన్ను తాగాంచవలయును సర్వదృశ్య మప్పుడు తృటిలో నాశనమగుచున్నది.
ఇట్టి తదా పరోక్షజ్ఞానముచే శ్రవణ మనన విధిద్యానములకు పరిభూతమయిన
పరబ్రహ్మము తానగుచున్నాడు. ఇదియే దృఢ పరోక్షజ్ఞానము సకల వికల్ప
రహిత పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారమగుచున్నది. "నిస్సంశయం, సమ్యగవేక్షితః"
అనగా సందేహము లేకుండగను పరమాత్మను జ్ఞప్తి నేతముచే దర్శించ వల
యును. మఱియు ప్రజేపిన రీతిగా నిర్వికల్ప సమాధిని స్వస్వరూప స్థితిని

తానే బ్రహ్మమను అఖండభావమును శీలించిన అక్కర్తజ్ఞుని అనాదిగా అనేక జన్మపరంపరలనుండి తనకు సంబంధించియే వచ్చుచున్నా మోహరూపమయిన అజ్ఞాన బాధమునుండి విడువకుచున్నాడు. బంధమనిగా పాశముచే కట్టబడుట లేక కారాగృహాదులలో లోపలప్రవేశింపజేయుట ఇవి మొదలుగాగలవి. బంధ కారిణములగును. కావున జీవుడు అజ్ఞానమను శ్రాటిచేత కట్టబడి యున్నాడు. లేక అంధకార నిధిడమైన మహానంసార గర్భమున శ్రోయణిడి యున్నాడు. అనేక విషయ వాసనలను ఇనుప కమ్ములచే కట్టబడిన ఏతైవ మోహమను చెరసాలలో శ్రోయణిడి పాపజన్య దుఃఖమునే అనుభవించుచున్నాడు. సద్గురువు కృపావంతుడై జ్ఞానమను కత్తిచే అజ్ఞానమను పాశమును తెగవేయుచున్నాడు భగవంతుడు కృపామతితో అనన్య భక్తియను చేయూతనిచ్చి సంపారగర్తమునుండి జీవుని యుద్ధరించుచున్నాడు. బ్రహ్మవిష్టచే స్వస్వరూప ఐక్యజ్ఞానముచే బ్రహ్మనుభవము కలుగగా సమస్త పాపదోషములు నశించుటచే మోహమను చెఱిసాలనుండి బయటకువచ్చి స్వాతంత్ర్యముతో అమందానందమును పొందుచు జీవుడు విహరించుచున్నాడు. పై చెప్పిన రీతిగా బంధములోయొన్న స్పృగు దుఃఖమునే అనుభవించెను. బంధవిముక్తిని బడసిన తరువాత అనంద సాగరమున అనందామృతమును పానముచేయుచు ప్రజ్ఞియందు పై రాగ్యముతో గూడుకొన్నవారై, నర్వవాపకుడై పరబ్రహ్మమై తానున్నాడు అదియేఅఖండ జ్ఞానముచే నకల సంసార బంధములు తెగి మోక్షము లభించుచున్నది. అటు తరువాత తాను సత్యజ్ఞానానందరూప పరబ్రహ్మమగుచున్నాడు. ఇట్టి జ్ఞానము కాస్త్రాద్రి ప్రమాణములు లేక శాస్త్రములో చెప్పినరీతిగా కలుగకున్న అది అప్రమాణమే యగును ప్రమాణమనగా సందేహములేక విషయమును దృఢ పరచుచున్నది. పై చెప్పబడిన జీవన్ముక్త సత్యజ్ఞానానంద పరబ్రహ్మప్రాప్తి యందు శాస్త్రము. యుక్తి. గురూపదేశము, విశుద్ధాంతఃకరణ పూర్వక స్వానుభవము ఇవి ప్రమాణములు జ్ఞానమనునది. ఈ నాలుగు ప్రమాణములతో నొప్పుచుండవలయును. లేనిచో దృఢపరోక్ష జ్ఞానముగలుగదు. అనుభవము లేక కేవల శాస్త్రమునో, యుక్తి నో గురూపదేశమునో దేనినోయొకదానిని ఆధారముచేసుకొని నేను విజ్ఞానినని తలంచినంత మాత్రమున తాను పరబ్రహ్మము కాజాలరు. అనంత శుభమును పొందజాలరు. జన్మసాపర్యమునొందరు. కనుక శాస్త్రప్రామాణయుక్త విజ్ఞానమే అనాద్యవిద్యాభంజకమై, తమోద్వంసకమై,

సంసారబంధవిచ్ఛేదకమై, సకలకైశ దుఃఖనాశకమై, సమస్త వాసనారణ్యదాహకమై, నిరతిశయానందప్రదమై, అమందానందదాయమై, నిరవచ్ఛిన్నస్వానుభూతి భూమామహిమమై, స్వయంప్రకాశమై, సర్వవ్యాపకమై, పరిపూర్ణమై అఖండమై, ఆపరిచ్ఛిన్నమై, అమృతమై బాసించుచున్నది కావున జ్ఞానులు దైవకరుణ, గుణకరుణ, వేదకృప అంతఃకరణమయొక్క వికుద్ధి రూపకృప ఈ నాలుగు కృపలున్నచో మాత్రమే విజ్ఞానోదయమగుచున్నదని తెలియుచున్నారు. కాత్రమనగా కాశ్రీతి కాత్రం, కాశించునది. ధర్మాత్ముడగురాజప్రజలను దర్శమార్గనందు నడచునట్లు కాశించుచున్నాడు. అలాగున సకల వేదాంత కాత్రములు జీవుని బంధవిముక్తికై శమదమాది సంపన్న సుగుణములుగల సుజ్ఞానమార్గమందు నడచుటకు శిక్షావిధానము చూపుచున్నవి. లేనిచో అనాది దుఃఖమయసంసారమున పడిపోదురని కల్పిపరె బోధించుచున్నవి. కాబట్టి వేదాంత కాత్రములన్నియు దైవకృపా రూపములై యున్నవి వానిని ప్రపంచోద్ధరణకై భగవంతుడనుగ్రహించియున్నాడు. ఆకాత్రమప్రమేయమంతయు శోకసంతరణము అనందప్రాప్తియేయగును. ఇక దేశికోక్తియనగా గురూపదేశము గురువనగా ఉపనిషత్ప్రతిపాద్య బ్రహ్మవిజ్ఞాన సంపన్నుడగును. అట్టి శ్రోత్రియ బ్రహ్మనిష్ఠాగరిష్ఠులగు పరమగురువులు పరమదయతో జీవబ్రహ్మ భేదమును జీవేశ్వరోపాధులయొక్క మిథ్యాత్వమును సకల దృశ్యశాశ్రమను తెలియజేయునట్టి అఖండైక విజ్ఞానరూప మహావాక్యార్థమునే నిరంతరమువదే శింతురు న్యస్తస్వభావులు గనుక సత్యమునే బోధింతురు. కనుక తనకు కలిగిన జ్ఞానము కాత్రసమ్మతిముగను, గురూపదేశానుసారముగను యుండవలయునని సిద్ధాంతము. మఱియు యుక్తి యుతముగను యుండవలయును. యుక్తి యనగా దృష్టాంతోక్తులు ఘటపటాదులు మట్టికిన్న కుండపేరుగాదు. నూలుకన్న వస్త్రము చిన్నముగాదు ఇది మొదలుగా దృష్టాంతములు కార్యకారణ భేదమును తెలుపునది కారణమగు బ్రహ్మముకన్న ప్రపంచము పేరుగాదు. ఇది కార్యకారణ వాదము ఇక (ఆరంభవాదము) పాలుకన్న పెరుగుగాని వెన్నగాని పేరుగాలేవు ఇది పరిణామ వాదము ఈ దృష్టాంతముచేతను పరబ్రహ్మ మయొక్క పరిణామమగు జగత్తు బ్రహ్మముకన్న పేరుగాదు రజ్జుసర్ప రుక్తిరజశాదులు దృష్టాంతములగు చున్నవి. శాగ్రికుకన్న పాము రుక్తికన్న రజితముపేరుగాలేవు. ఇది వివర వాదము ఈరీతిగాను బ్రహ్మమందు భాసించు

జగత్తుగూడ బ్రహ్మముకన్న వేరుగాదు. ఇవన్నియు యుక్తులని శాస్త్రములచే నిర్ణయింపబడి యున్నవి.

శ్లో॥ జలమివ మృగశృష్టాయాం, కర్తౌరజతం యథాహిరివరజ్ఞౌ ।

సత్త్వమివ సకలమే తత్కల్పిత, మాథాతిమయి పరానందే ॥

తా॥ ఎండమావులయందు జలమువలెను, ముత్తైపుచిప్పయందు వెండివలెను, త్రాటియందు సర్పమువలెను, పరానందరూపమగు నాయందు కల్పింపబడిన దృశ్యమంతయు యున్నదివలె భాసింపుచున్నది. యథార్థముగా నాయందేమియు మరీచికాదులయందు జలాదులవలెలేదు యున్నది సత్యస్వరూప పరబ్రహ్మమే

శ్లో॥ తస్మిన్ బ్రహ్మణీవిదితే, విశ్వమశేషం భవేదిదం విదితం ।

కారణమృది విదితాయాం, ఘటకరకాద్యాదావనగమ్యస్తే ॥

తా॥ కారణమగు మట్టిని తెలిసిన తర్వాత కార్యములగు కుండ, బాన, ముంత మూకుడు మొదలైన పాత్రలన్నియు మట్టియే వేరుగావను జ్ఞానము గలుగు విధమున కారణబ్రహ్మము గురైరింగినతరువాత కార్యమగు ప్రపంచమంతయు బ్రహ్మము వినా వేరుగాదను విజ్ఞానముగలుగుచున్నది. యుక్తులను సందేహ నిరాకరణకములై బ్రహ్మ బోధకములై యున్నవి. స్వానుభవప్రమాణము అంతఃకరణము విశుద్ధతత్త్వముతోయున్నప్పుడు సూర్యకాంతమణి సూర్యకిరణ ములను గ్రహించి భాసుమయమగుచున్నది. ఇదియే విజ్ఞానము జీవన్ముక్తానుభవము నానావిధ పరివర్తన పదార్థములను తయారుచేసి భుజింపకున్న ఆకలి తీరుచా? సుఖముగలుగునా? అపరిమిత ధనము సంపాదించి యనుభవంపకున్న ప్రయోజనము గలదా? సౌఖ్యమున్నదా? నానా విధవేదవాక్కుల పరించి వాని యర్థము తెలియకయున్న చాభమున్నదా? ఆలాగున యుక్తులు శాస్త్రములు గురువుయొక్క ఉపదేశమున్నను అనుభవములేకుండిన అవన్నియు 'నిష్ప్రయోజనములేయగును. అదంతయు వాచా వేదాంతమగును. అచరణ విరహితులను జనులువిశ్వసించరు. తనకున్న సుఖములేదు. పెట్టెలో యాభరణమున్న ప్రయోజనములేనటుల బుద్ధిలో సకల శాస్త్రములున్నను ప్రయోజనముగాను పించదు తనుక స్వానుభవముండవలయును. అప్పుడే ప్రసన్నత, తృప్తి, ఆనందము గలుగును. అంతఃకరణమును విశుద్ధము జేసిబ్రహ్మమును తనుగొనవలయును. బ్రహ్మానుభవము పొందిన అనంత సుఖమిచ్చును ప్రసన్నత-
అకాంతి బ్రహ్మనందముకలుగుచున్నవి. తాను బ్రహ్మమనుటకు బ్రహ్మను

భవము ప్రత్యక్షమై యుండవలయును. బ్రహ్మయందున్న సచ్చిదానంద స్వరూపములు తనయందు సుస్థిరములై యుండును. శరీరము అన్ననుయము గనుక అన్నములేకుండిన శరీరము విలువజాలదు కాబట్టి శరీరమందు అన్న మయత్వమున్నది. దేశాది శరీరములు అమృతమయము. కావుననే వానికి నాశములేవు ఆమృతమయత్వము దెవశరీరమందు అనభూతిమగుచున్నది కావుననే “అన్నానురూపాం తనరూపబుద్ధిం, కార్యం నిదానాద్ధి, గుణానధీతే” అనగా కారణమునుండియే కార్యము గుణముల గ్రహించుచున్నది. కావున అహారానురూపముగా శరీరమేర్పడుచున్నది. మఱియు జనులశరీరము అన్నముతో విర్మితముగావున అన్నమయకోశము శరీరమని సిద్ధాంతమై యున్నది. అందుచే కార్యకారణములకు భేదములేదు. స్వర్ణకమల ముల తిను హంసపక్షిలు స్వర్ణమయములై యున్నవి అటులుగానివి మాంసాదిమయములై యున్నవి. అలాగున కాను బ్రహ్మనుభవమును పొందిన లక్షణమునకు కాను బ్రహ్మమై యుండవలయును. బ్రహ్మసత్యావముచే బ్రహ్మత్వము సర్వదాసిద్ధమగును. కాబట్టి దేవాశయమును సకల విధముల భవము వ్యయముచేసి సుందరముగా విర్మించియు ప్రధానమైన సర్వేశ్వరుని ప్రతిమము నిర్మింపకున్న ప్రయోజనము లేనటుల అనందమద్భవముల అన్ని కాస్త్రాది ప్రమాణములున్నను స్వానుభవమగు అపరోక్ష జ్ఞానములేక పోయిన బ్రహ్మ మెట్టిదో ఎవరికిన్ని విదితముగాదు. చక్కెర మధురముగా యున్నది. అది తిన్నప్పుడే తెలియబడుచున్నది. బ్రహ్మనుభవము గలిగిననే పరిపూర్ణ తృప్తి గలుగుచున్నది. “ఆత్మనేకవచ సంకుష్టవత్ స్వకార్యం వివిద్యతే” అని భగవద్గీతయు చెప్పుచున్నది. కావున తనకు స్వానుభవము సిద్ధముగావలయు. అస్వానుభవ జ్ఞానము గురువు చెప్పినరీతిగాను కాస్త్రాను గుణ్యముగాను యక్తియు క్తముగాను యుండవలయును. అప్పుడే పరిపూర్ణమగు జ్ఞానము లభింపఁ జెనని నిశ్చయించు కొనవలయును. దానికి చిహ్నము సకలేంద్రియతీతజ్ఞానము పరమశాంతి సకలోపరతి సుఖానుభవమయియున్నది. కావున చతుర్విధ ప్రమాణసిద్ధ జ్ఞానమే సత్యమయినది అదియే అనందకరమగును. మఱియు కాస్త్రాది త్రివిధ ప్రమాణములకన్నను తన అనుభవప్రమాణమే ప్రధానమని తెలియవలయును. ఇదియే ప్రబల ప్రమాణము. కాస్త్రాది ప్రమాణములు బ్రహ్మ మిట్టిదని పరోక్షముగా భోదించుచున్నవి. అనుభవ ప్రమాణము బ్రహ్మము

తానేయని అవకంఠ్యహేతువై అపరోక్షముగా ఉపదేశించుచున్నది. కావున కాస్త్రాది త్రివిధ ప్రమాణములు సంకయరహితముగా బ్రహ్మము యొక్క పరోక్షజ్ఞాన పృతిపాదకములుగాను కేవలానుభవ ప్రమాణము మాత్రము అపరోక్ష జ్ఞానజనకముగాను యున్నవి కావున సకలోపనిషత్ప్రతిపాద్యమగుముఖ్య స్రయోజనము ఆనర్థ నివృత్తి ఆనందప్రాప్తియని తెలియవలయును.

అదియునుంగాక వేదములు సద్గురువులు బ్రహ్మస్వరూపమును తెలియ జేయుటయందు నమర్థులనియు తానుమాత్రము ఈశ్వరానుగ్రహముచే గరిగిన స్వయం ప్రజ్ఞచేతనే విద్వాంసుడు సంసారసాగరమును దాటుచున్నాడు. ఇందు లో జ్ఞానసంపన్నులగు గురువులు అప్రవాక్యములు వేదవాక్యములు మార్గదిర్ఘముగాను “తై వర్తకః, కేశవః” భగవంతుడు నావికుడు అన్నట్లు దయామయుండగు సర్వేశ్వగుడు నావికుడుగాను ప్రజ్ఞయనువిది యోడగాను, సంసార మనునది నమద్రీముగాను తరించువాడు వివేకముగలవాడుగాను తెలియవలయును వేదములును, గురువులును ఒకేవిధముగా తెలిపియున్నారు శ్రుతులనగా ఈశ్వరునిద్వారా వినబడునవి సత్యమునే వచించునవి. భయంకరమగు అజ్ఞాన మృత్యువుయొక్క వాతబడకుండుటకై తీవ్రముగా జ్ఞానోపదేశమునకై శీఘ్రించుచున్నవి. అలాగున గురుమూర్తులును వేదములోనున్నదానిని స్పష్టముగా వ్యాఖ్యానించి పరమదయతో స్వానుభవపూర్వకముగా విస్సంకయముగా బోధించుచున్నారు. వేదములును అవిద్యవలితమును విద్యవలితమును రెంటిని తెలుపుచు “శ్రేయశ్చ ప్రేయశ్చ” అను కరశ్రుతి మంత్రముతో మండుడు ప్రేయస్సును కోరును. ధీరుడు శ్రేయస్సును కోరును. అనువిధమున తటస్థముగా బోధించుచున్నవి చెప్పవలసిన విషయములన్నిటిని స్పష్టముగా తెలిపుచున్నవి. అలాగున గురువులు దేహమస్థిరమనియు భోగములు కాళ్ళతములు గావనియు ఆత్మనిత్యమనియు ఆత్మ మఖమనంతమనియు శిష్యులకు బోధించుచు మీక్ష్మపైనదానిని గైకొనుడవి కర్తృత్వ రహితులగుటచే తటస్థముగానే తిరుగా తెలుపుదురు వేదములకన్నను గురువాక్యములు పృత్యక్షసిద్ధములైనను భగోపరములై యున్నవి. “ఉపదేశక్రమోరామ, వ్యసస్థామాత్రీ పాలనం” గురూపదేశము వ్యవస్థాపాలనమే అనునవియు “తటస్థీతా బోధయంతి గురవః” అనువాక్యమును సామాన్య వాక్యమేగాని విశేషవాక్యముగాదు. గురువులు మాతృదేవివలె దయాసంపన్నులై బిడ్డలగు శిష్యులను తరింపజేయుటకు అనేక

తరుణోపాయములు నిరంతరము బోధించుచు హృత్తాప హరకులై యున్నారు భగవంతుడును అనన్య భక్తులకు అన్యుడుగాక గోవునువెంటడించు వత్సము వలె భక్తులనంతక్షణమై వెనువెంట తగిలియున్నాడు. అయినను ప్రజ్ఞాప్రయోజన మత్యంత అవసరము. ఎందుకన గగన వీధినుండి మేఘములు వర్షించినను పాత్రయనునది లేకుండిన జలముచే ప్రయోజనమును బడయజాలరు. దాహకాంతియు గలుగదు అలాగున తాపత్రయముచే తపించుజనులు ధర్మానుష్ఠాన మేఘసమాధి నొందిన బ్రహ్మజ్ఞానులగు గురువులద్వారా జ్ఞానవృద్ధి అనంతంగా లభించినను, స్వానుభవరూప ప్రజ్ఞా విశేషమను జ్ఞానప్రకాశము లేకుండిన తాప కాంతివి హిందజాలరు. కావున ప్రజ్ఞ నేను బ్రహ్మమను అనుభవజ్ఞానము సంసారసాగరమును బాటించుచున్నది. గనుక జ్ఞానస్య కారణం. శుద్ధాశిష్య ప్రజ్ఞవతేవలం = అనగా , జ్ఞానకారణము శిష్యునిప్రజ్ఞయే, సూర్యుడు చిత్తబింబశింసజేయుటలో సమర్థుడగువిధమున నిరపేక్షమగు బ్రహ్మజ్ఞానము మోహమును పూర్తిగా ధ్వంసము జేయుచున్నది. కనుక ప్రజ్ఞయే సంతరణమున అనన్యహేతువై యున్నది. ప్రేవిషయమును॥ ఉపవిషద్యాక్యము॥ అనన్యప్రోక్తే గతి రత్యనాసి॥ అనగా ఇతరులు వచించిన బ్రహ్మవిషయమున గతిలేదు తనయొక్క అనుభవముచేతనే బ్రహ్మము ప్రాప్తమగుచున్నది. గురువుకన్న ఇతరులద్వారా బ్రహ్మప్రాప్తి గలుగుచున్నది తరువాత ప్రజ్ఞతో గూడిన స్వస్వరూపము యొక్క అనుభవముచేతనే జ్ఞానము సిద్ధమగుచున్నది. అట్టి మహానుభావుడే పరబ్రహ్మమందు రమించుచు పరబ్రహ్మ స్వరూపముతో, పరబ్రహ్మమై, అనగాతన్నుతానే తనజ్ఞప్తియను ప్రజ్ఞచేతనే దెలిసి తన యందు తానే తనరూపముతో ఆనందించుచు తానై యుండున్నాడు. అనగా పరబ్రహ్మ మగుతాను దేశకాలాదిభేదములు లేక దేనిచేతను పరిచ్ఛిన్నుడుగాక అబంధ పరిపూర్ణ విజ్ఞానమయ సత్తామయుడై యున్నాడు. బ్రహ్మస్వరూప లక్షణములగు సర్వధర్మములతో గూడుకొని ధర్మియగుపరమాత్మగాయున్నాడు తనయొక్క స్వరూప మిట్టిదని ఆత్మలో విచారించి విచారించి తనలో గలిగిన కేవల బ్రహ్మనుభవము చేతనే తెలియుచున్నాడు. తదనంతరము తత్స్వరూపుడై సకలేంద్రియ వృత్తులు నాశమొందుటచే పరిశుద్ధుడై, సర్వ సంశయములు దీగినవాడై, తనచిత్త వృత్తి అంతయు ఆత్మాధిముఖమై నందుచే విర్వికల్ప స్వరూపముతో పరబ్రహ్మ మందుండుచు పరిపూర్ణ జ్ఞానసిద్ధిని బడసినవాడై

పరబ్రహ్మమైయున్నాడు. ఆనంత కాశ్వతసుఖమును పొందుచున్నాడు. కావున తనయొక్క స్వస్వరూప పరబ్రహ్మమును విస్మయముగను నిశ్చలముగను అంశదపరిపూర్ణముగను, దృఢముగా తెలిసి కేవల జ్ఞానమయ చిన్మయానంద మాయామృతమయ నిర్వికల్ప స్వానుభవముచే తెలిసి యాతీరున వున్నవాడై సకల ప్రవృత్తులు నాత్మాభిముఖముగావించి తనలో తాను విహరించుచు, పరబ్రహ్మమై విరంతరము తానుండవలయునని శిష్యునికి గురువుపదేశించుచు న్నాడు. - సమృథంతిష్ఠేత్ - సకలేంద్రియ ప్రవృత్తులు బహీర్ముఖములను గానియక నిగ్రహించి కేవల మార్కాభిముఖములనుగాజేసి పరిపూర్ణమై యుండవలయును అదియే పరిపూర్ణ జ్ఞానసిద్ధియగును ఈ విషయమునే “పరాంచితాని” అని ఉపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. “అమృతవక్షః, అమృతత్వ మిచ్ఛన్” అనురీతి అమృతపదవిని గోరువాడు సకలానాత్మ పదార్థములనుండి దృష్టిని మరలించవలయును. మఱియు స్వానుభవ సమామచేతనే జ్ఞానసిద్ధిని బడసినవాడై పరమాత్మాభిముఖియై స్వస్వరూప పరబ్రహ్మమగుచు విరంతర బ్రహ్మానంద మగుచు యున్నాడని భావము. స్వానుభవమే గొప్పది.

శ్లో॥ పరస్వమను భవసిద్ధం, సహినహి తత్సద్భవమిహలోకే ।

పరమాత్మని సన్తోషో, తత్త్వయం భజతి పరతత్త్వమ్॥

తా॥ అనగా సమస్తమనుభవసిద్ధముగావలయు అనుభవముతో సమానమైనది లోకమునలేదు. గావున పరామాత్మానుభవముచే స్వయముగా పరతత్త్వమును పొందును.

శ్లో॥ విఖిల విగమగమ్యం, సర్వదాశాంతరూపం ।

నిరుపమ విఖిలార్థం, సచ్చిదానందరూపం ॥

ఇహభువి పరతత్త్వం నిర్గుణానందబోధం ।

భజితహృది మునీంద్రః, స్వానుభవేన సిద్ధమ్ ॥

తా॥ అనగా విరుపమ, నిర్గుణ, సర్వవేదవేద్య సచ్చిదానంద పరతత్త్వమును మౌనులారా స్వానుభవముచే సిద్ధమునుగా హృదయమునజేయుడు.

మఱియు ఏది సకలవేదాంతములకు ముకుటమో వేదశాస్త్రములకు పర మగమ్యమో వేదర్థుల బ్రహ్మముల సిద్ధయోగుల బ్రహ్మజ్ఞానుల, అనుభవ సిద్ధమై సకల సంసయచ్చేదకమై, విరుపమానందరూపమై, ప్రకృతిరహితమై, సర్వాతీతమై, విజ్ఞానరూపమై యున్నదో అద్దానిని పరమసత్యమును తెలియ

వలయును. ఇదేవిషయమును భగవద్గీతయు చెప్పుచున్నది.

శ్లో॥ యదక్షరం వేదవిదోవదన్తి. విశన్తి యద్యతయో వీతరాగాః

యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరన్తి. తత్తేవదం సంగ్రహేణప్రవక్ష్యే॥

పై దీక్షయమునే యీ శ్లోకార్థము కావున కాను మానవుడై జన్మించి నందుకు బ్రహ్మవిచారము జేసి, తరించి బ్రహ్మము తాగావలయును. ఇదియే సత్యము మానవ జీవితలక్ష్యము ఇటులనే సకల శాస్త్రములు తెలియపరచుచు న్నువి. అట్టి పరిపూర్ణ జ్ఞానమును పొందినప్పుడే మానవత్వము పూర్ణమగు చున్నది. అని పరపూజ్యుడగు శ్రీ గురుదేవుడు అట్టి మానవజన్మ సార్థక బ్రహ్మతత్త్వము నిట పరమదయతో చేతియందు ఆరటిపండువలెను చక్కెర కలిసిన నోటిరొని నవనీరమువలెను సులభముగా సారవంతముగా నుపదేశించు చున్నాడు వేదస్మృతుల విషయమును సాక్షాత్తుగాను పరిపరగాను పురాతన మునుంచి నర్వదాయున్న ఆద్యంతములులేని పరమాత్మను ప్రతిపాదించు పురాణములును తెలుపుచున్నవి అట్టి పురాణముల కన్నను మహాముసులచే న్నరంపబడిన ధర్మజ్ఞానరూప స్మృతులును వేదార్థమునే వ్యాఖ్యానము జెయు చున్నది అవి పురాణములకన్నను శ్రేష్ఠములు. జ్ఞాన ప్రతిపాదకములయిన త్రిరాండాత్మక (కర్మ, ఉపాసన, జ్ఞాన) వేదములును సర్వేశ్వరానుగ్రహ రూపములై నానా కాఖలతో నొప్పుచు వర్తింతులై. ఆలోకింపములై యున్నవి. ఆవేదములకును ఉపనిషత్తులనునవి పరబ్రహ్మను సాక్షాత్తుగా ప్రతిపాదించు నవై. విజ్ఞానరూపములై. కేవలానుభవ గమ్యములై సారవంతములుగా అనంతవిషయమును తేటపరచుచు వేదాంతములనబడుచు సిద్ధాంతరూపములుగా యున్నవి. ఆ యుపనిషత్తులకును నాలుగు మహావాక్యములు ముఖ్య సారాతి సారములై యున్నవి. అట్టి మహావాక్యముల సారార్థమే మహాత్ములు సిద్ధాంతీకరించి చెప్పుచున్నారు. అసిద్ధాంత వాక్యముల సంగ్రహార్థమేమనగా ఆరోపితము అధిష్ఠానముకన్న వేరుగాదు. చిత్రీపటమందు చిత్రీతములైన నానా విధ చిత్రములు విమర్శించిచూడగా పటరూపములై పటముకన్న వేరుగాక యున్నది. అలాగున మనస్సగు చిత్రీపటమందు త్రిగుణములేదే నానావిధ దృశ్యము నిర్మితమాయెను. అదంతయు మనసుకన్న వేరుగాదు కల్పితము. అట్టి మనస్సు జీవత్వము మొదలైనవన్నియు పరబ్రహ్మ మందజ్ఞాన బలిమిచే కల్పంపబడెను, ఈ విషయమును తెలిసికొనిన ఆరోపితమగు జగత్తుగూడ పర

బ్రహ్మముకన్న వేరుగాదు. ఏకమేవాద్యయం బ్రహ్మజీవో బ్రహ్మైవానావరః
ఇత్యాది శ్లోకులచే జీవుడు బ్రహ్మమేను వేరుగాదను విషయము స్పష్టమగు
చున్నది. పై చెప్పబడిన రీతిగా శాస్త్రాది ప్రమాణములు అటులనే తెలియ
పరచుచున్నవి. కావున జీవుడు పరబ్రహ్మమే జగత్తున్న పరబ్రహ్మమేయగు
చున్నది. చక్కగా విచారించిన జగత్తు జీవుడనునది మఱియొక పదార్థములు
లేవు అంతయు పరబ్రహ్మమే మఱియొకటిలేదు. అట్టినిర్వికల్ప నిశ్చలనిర్వి
కార నిరంతర పరబ్రహ్మమందుండుటయే మోక్షమగుచున్నది. సకలానర్థములు
స్వరూప విజ్ఞానముచే తొలంగి పరమానందము లభించి తాను పరబ్రహ్మమగు
చున్నాడు ఇదియే తైవల్య పదవియగును. ఈలాగున పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మ
మొకటియే యున్నది. అను బ్రహ్మైకత్వ విజ్ఞానమందు అనేకశ్లోకులుగలవు
శ్రు॥ ఏకోదేవస్సర్వ భూతేశుగూఢ. సర్వవ్యాపీ సర్వభూతాన్తరాత్మా ।

కర్మాద్యక్షస్సర్వ భూతాదివాసః, సాక్షీచే తాతేవదో నిర్గుణశ్చ ॥

ఇత్యాది శ్లోకులనేకములు పరిశీలించుచున్నవి. శ్లోకులకన్నను వేరుప్రమా
ణములులేవు గనుక శ్లోకులను అందరు మహర్షులు పరమ ప్రమాణముగా
గై కొందురు. వానికన్న విరుద్ధముగాతోచిన తానికను అట్టిఅఖండస్థితి పొంద
లేదనియే తలంపవలయును. శ్లోకులయందప్రాణ్యము కల్పించనెరికిని సాధ్య
ముగాదు సారాంశమేమన గురూపదేశము, స్వాత్మానుభవము, శ్లోకులు,
యత్తులు, ఇవన్నియు పై రీతిగనే తెలుపుచున్నవి. జీవుడు పరబ్రహ్మమేను
జగత్తు పరమాత్మరూపమేను నిరంతర పరబ్రహ్మనుభవ అమృతమయ, నిర
వదితానందమయ నిరావరణ పరిపూర్ణ విజ్ఞానాఖండ సత్తాస్థితియే తైవల్యము.
బ్రహ్మైకత్వమే, విజ్ఞానము ఇదియే సకల వేదాంత సిద్ధాంతము.

శ్లో॥ సత్యమాత్మా బ్రహ్మైవ. బ్రహ్మైక్యై వాత్రహ్యేవన విచిత్స్యిం

త్వం బ్రహ్మసి. అహంబ్రహ్మస్మి. అవయోరంతరం నవిద్యతే॥

త్వమేవాహ మహమేవత్వమ్॥

అనగా సత్యము బ్రహ్మమే అదియే ఆత్మ. నీవు బ్రహ్మము నేను బ్రహ్మము
భేదములేదు. నీవు నేను అనునదియు బ్రహ్మమే. ఇదియే సద్గురూపదేశ రహ
స్యము.

మఱియు పాదన చతుష్టయ సంపత్తి గలగి శ్రద్ధాభక్తి ప్రవక్తులతో
హరుకొని శ్రీ సద్గురుదేవుని పరమోపదేశము పొందిన ధన్యాత్ముడగు శిష్యుని

యొక్క పరమానుభవరూప పరతత్త్వ పరబ్రహ్మస్థితియగు ఆచల సనాతన స్వస్వరూప విష్ణుపాయ నిర్వికల్పనమాధివి అఖండవిజ్ఞానమును పరబ్రహ్మైక్య కృష్ణితిని శాశ్వతానందపదవిని ఇటులుండునని గ్రహించవలయును అనగా పరమ గురువుయొక్క యుపదేశ వేదాంత శ్రవనాంతరమే. జ్ఞానయోగ్యుడగు నచ్చిష్యువడు దీర్ఘకాలమునుంచి మహావ్యాధితో పీడితుడై నవాడు వాని పుణ్య వశమున సిద్ధయోగివలన ఔషధమును నేనించి పథ్యమున్నందున వెంటదే ఆరోగ్యవంతుడై ఆమదానందమొందు విధమునను తీవ్రక్షిదచే బాధితుడగు వాడు షడ్రసోపేతాన్నమును భుజించి సంతృప్తుడగు విధమునను సీటిలో మునిగి ప్రాణమునకై తపించువాడు వానిని యుద్ధరించువాని హస్తావలంబన మునుపొంది బయటపడి బ్రతుకువానివలెను అనాది సిద్ధమగు అజ్ఞానభవ రోగమును తత్త్వమసి మహావాక్య గురూపదేశ ఔషధమువలన నశింపజేసికొని శాశ్వతానందమును పొందినవాడై ఆలాగున శోకమోహాద్వంద్వ బాధలగు తీవ్రక్షిదను పరబ్రహ్మస్థితియను ఉన్నత స్థానమునొంది అమృతాసానముచేసి పోగొట్టుకొని పరమ సంతృప్తుడై సంసారముడుగులోబడి మునుగుచు సుఖమును ప్రాణమునకై ప్రాకులాడువాడు సద్గురుద్వారా యుద్ధరింపబడి అత్మనుభమును పొందినవాడై అనగా అనుదమునొందినవాడై సంతృప్తుడై పరమసుఖవంతుడై స్వానుభవజ్ఞాన మహిమచే యున్నాడు.

పండినఅకు గారిలోకగానే రాలిపోవునటుల పండినసండు తొటిమనుండి పడిపోవునటుల పరమ గురూపదేశనిమిత్తమున యోగ్యుడగు ముముక్షువు. సంసారమునుండి పండినఅకువలె పడిపోవుచున్నాడు. అనగా ముక్తుడగు చున్నాడు

ఆలాగున అజ్ఞానమును తొడిమనుండి వండువలె దూరుడగుచున్నాడు. అజ్ఞాననిర్మూలమై కైవల్యమును పొందుచున్నాడు. పరిపక్వావస్థపొందిన అరటి వండు లేక చింతిపండు మోదరై నవి చర్మముతో సంబంధములేక యుండువిధమున సద్గురూపదేశముచే పరిపూర్ణావస్థనుపొందిన సచ్చిష్యుడు అజ్ఞానమునంటక దేహేంద్రియాదులనభిమానమునువీడి జీవన్ముక్తుడై యుంటున్నాడు. పరమ గురువగు యమధర్మరాజుయొక్క ఆత్మోపదేశమును శ్రవణముజేసిన వెంటదే నచితేతనుడు స్వస్వరూపమును పొందెను. శ్రీ దక్షణామూర్తి చిమ్మద్రో పీక్షణ చేకనే శివజ్ఞైక్యమును ననకాది యోగులుపొంది విశ్చలసమాధిలో యుండరి.

విదేహముక్తుడగు శ్రీ జనకచక్రవర్తి మహానుభావుడైన వాని పరమోపదేశము చేతనే శ్రీసుఖమహర్షియు సర్వదా విదేహస్థితిలో నుండుచు నిర్వికల్పసమాధి నొందెను. మహావరమగురువగు ఆస్తావక్రమహామునియొక్క ఆత్మోపదేశము చేతనే శ్రీ జనక చక్రవర్తియు అశ్వారూఢుడయ్యి విశ్వలక్ష్మ్యముపొంది తరువాత అమనస్కు భావమును పొందెను. ఆలాగున వద్దురూపదేశమును శ్రవణానంతరమే శిష్యుడు తనయొక్క స్వస్వరూపస్థితిని అనగా నిర్వికల్ప సమాధిని పొంది విశ్వబుడు కావలయును ఓ ధన్యాత్ముడగు శిష్యువరా నీవు బ్రహ్మమయ్యేయున్నావు జీవుడు బ్రహ్మమేగనుక యేకాలమందును. బంధమోక్షములు నీకులేవు ఆజడవు. అవ్యయుడవు. కాళ్వతుడవు. అనందమయుడవు నీవుగా యున్నావు అంతయు బ్రహ్మమే అనునట్టి మహావేద్యమగు తత్త్వమని ఉపదేశమే యిదియని తెలియుము దినినే విరంతరము మననము చేయుము గురువచనమనునది సూర్యునిచే చేడింపకగివదని అజ్ఞాన తమస్సును చేపించుచున్నది. నానావిధ కృతులతోగూడిన గురువాత్మము అజ్ఞానమునకు బ్రహ్మైకమగును. పిమ్మట అజ్ఞానము పూర్తిగా నాశమగుచున్నది ప్రసన్నభావము గలుగుచున్నది సర్వరాగములు నివృత్తములై. సర్వసంకల్పరహితుడై. ప్రజ్ఞానమునై కేవలాత్మానుభవమునుపొంది అచలస్థితిని పొందుచున్నాడు. విరంతరమాత్మాకార యోగములోనేయుండుచు నిర్వికల్పసమాధిస్థితి నొందుచున్నాడు. “ప్రళమితకరణః” అనగా సకలేంద్రియములు ఉపశమించుచున్నవి సకలవృత్తులు నాశమొందుచున్నవి. అగ్నిచే దగ్ధమగునటుల సకల వికల్పములు గుణములు వాసనలు జ్ఞానాగ్నిచే దహించుచున్నవి. “సమాహితాత్మా” అనగా మనస్సు నిశ్చలమై పరబ్రహ్మమందు లయించుచున్నది. ఇదియే నిర్వికల్ప నిశ్చలయోగమగును. “అచాలాకృతి” అనగా చలించని స్థితిని పొందుచున్నాడు. ఇదియే అచలమగు పరమాత్మస్థితియగును. “ఆత్మా నిష్ఠతా” వదా స్వస్వరూపమందుండున్నాడు. ఇదియే పరిపూర్ణము. ఈలాగున శిష్యుడు స్వాత్మావివేకముచే గురువదేశమహిమచే జ్ఞానసిద్ధినిబడసి నిర్వికల్ప స్థితిలో లేక అచలస్థితిలో. స్వానుభవస్థితిలో. తనబ్రహ్మసాక్షాత్కారములో అనిర్వచనీయ సర్వేంద్రియాతీత పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మమందుండి పోయినవాదాయెను. జీవుడు పరమాత్మలో గలిసేను. మనస్సు బ్రహ్మమందులయించెను. సకలదృశ్యము నాశమాయెను. అమృత స్వరూపమాయెను. జ్ఞానమందు

శివమయ కై వల్యమయమాయెను. నిర్వాణమయమాయెను, సర్వసంశయము లాడిగెను. సిద్ధిందవలసినది సిద్ధించెను. తెలిసికోదగిన వినదగినది, చేయ దగినది, పొందదగినది పూర్తియాయెను. అదియే నిర్వికల్పము, నిరంజనము, నిరాకారము కద్ర పరిపూర్ణసుభూతి, అనందమయ, విజ్ఞానమయ, నిరామయ. చిన్మయ, సన్మయ సర్వవ్యాపక సర్వదృశ్యరహిత శాశ్వతసుఖమయ, సరబ్ర హ్మజ్ఞానసిద్ధిగలుచున్నది. ఇట్టి మహాజ్ఞానులగువారు ప్రపంచములో అందరిలో కలిసియున్నను ఆత్మకన్న వేరుగా మఱిదేనిని గాంచరు. అంతయు తానేయని నిశ్చయించుకొనియుందురు. ఈలాగున ఆత్మకన్న వేరులేదని వేదములు నిర్ణయించుచున్నవి.

శ్లో॥ జగదాకార తయాఽపి పరిధతే,

గురుశిష్య విగ్రహతయాపి ।

బ్రహ్మకార తయాఽపి ప్రతిఛాతీదం,

పరాత్పరం సర్వమ్ ॥

తా॥ పరమాత్మ స్వరూపమగు సమస్తము జగదుగ్రాసముగను గ్గురుశిష్యరూప ముగను బ్రహ్మకారముగను తోచుచున్నది. అనగా అంతయు పరబ్రహ్మమే. ఈలాగున శ్రీసద్గురువులవారి యుపదేశమువలనను, శ్రుతిప్రమాణమువలనను యిక్తులవలనను ఈశ్వరకరుణ చేతను జన్మాంతర పుణ్యముచేతను సాన్నిధ్య మహిమచేతను సర్వబంధవిముక్తుడై శాశ్వతానంద మోక్షమునుపొందుచున్నారు కావున శిష్యుడు పై నిరూపింపబడిన గురుశాస్త్రాదులయందు కృతజ్ఞత గలిగి వానిని మరువక జ్ఞప్తియించవలయును.

శ్లో॥ అజీవితంత్రయస్సేవ్యా, వేదాంతో గురురీశ్వరః ।

అదౌజ్ఞానాస్తయే సత్సత్, కృతఘ్నుత్వ నివర్తయే ॥

తా॥ శరీరపాత పర్యంతము, వేదాంతము గురువు ఈశ్వరులను ముందు జ్ఞానా కారకులగుటచే జ్ఞానము గలిగినతరువాతను విరువక నేవించలయును. కావున అనుభవముగల శిష్యుడు సదా గురువును ఈశ్వరుని వేదాంతముల మరువక జ్ఞానమయ్యుడై యుండవలయును. మఱియును శ్రీ గురువులవారు అత్యంత దయతో తత్త్వమని మహావాక్యార్థమును సవిస్తరముగా బోధింపగా శిష్యుడు శ్రవణముజేసి “ప్రజ్ఞానంబ్రహ్మ” అను లక్షణ విరూపక ముహూర్తానుసార ముగా అనగా శ్రుతిప్రమాణానుసారముగా బ్రహ్మతత్త్వమును తెలిసికొని

“అహంబ్రహ్మస్మి” అను యనుభవ వాక్యప్రతిపాద్యమగు స్వానుభవ ప్రమాణరీతిగా బ్రహ్మము తానగుచు “ఆయమాత్మాబ్రహ్మ” అను సాక్షాత్కారవాక్యముననుసరించి జీవుడు బ్రహ్మమేయగునను ఏకత్వవిజ్ఞానముతో పరబ్రహ్మమును సాక్షాత్కరించినవాడాయెను. సర్వధన్యతను బడసెను. తరువాత కొంత వరకు నిశ్చలసమాధిలోనేయుండి కేవలాఖండ పరిపూర్ణ విజ్ఞానసంపన్నుడై పరబ్రహ్మమై తనకు గలిగిన విరవధిక శాశ్వతానంద మనిర్వచనీయమైనను అస్థితిని పరమగురు కరుణను స్వానుభవరీతిగా కృతజ్ఞుడై వెలిబుచ్చుచున్నాడు అనుభవముగల మహానుభావులందరు తనస్థితిని గురు కరుణయేయనియు శ్రుతి మాతప్రసాదమనియు వచింతురు బ్రహ్మవస్తువును నిస్సంశయముగా తెలియజేతురు. స్వానుభవమునే యెక్కువగా విశ్వసించి తన్ను ‘తాగునీరు’నవలయునని నొక్కి వక్కానింతురు, అలాగున స్వానుభవమును పొందిన శిష్యుడును మహానందముతో నిర్భయుడై అనిర్వచనీయస్థితిలో యున్నవాడై యీలాగున చెప్పుకొనుచున్నాడు ‘అనగా ఆచరణ పరుడగు ధన్యాత్మునిస్థితి యీలాగున యుండును. ఇట్టి శిష్యుడు తన యనుభవ సిద్ధమయిన జ్ఞానమహిమను అనంత సుఖమును గురుకరుణను నొక్కి వక్కానించుచున్నాడు.

“నష్టోమోహః స్మృతిర్లబ్ధా, త్వత్ప్రసాదాజ్ఞానార్దన”

స్థితోఽస్మికత సందేహః॥

అను భగవద్గీత వాక్యానుసారి

ముగా నా సందేహములన్నియు నశించినవి. మీ అనుగ్రహముచే సకలదుఃఖములు క్షయించినవి. స్వాత్మానుభవ జ్ఞానము కలిగెను. ఏది జీవత్ప్రసాదకమై అజ్ఞాన కారణమైయున్న బుద్ధ్యావరణము తొలగిపోయినది. అందుచే తత్కార్యములగు సంకల్ప వికల్పములు ఇంద్రియాది చేష్టలెల్లయుడిగిపోయినవి. పరమోపరతి పరమకాంతి లభించెను నిశ్శోక నిరుపమానంద స్థితియు లభించెను. మాలిన్యబుద్ధి అనాత్మభావన తొలగిపోయెను శుద్ధబుద్ధి పరిశుద్ధజ్ఞాన ముదయమాయెను. స్వస్వరూప స్థితితెలియబడెను. సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మమయితిని అజ్ఞానము గళితమాయెను. బ్రహ్మము జీవుడు పేరుగాదు. జీవుడే బ్రహ్మము. బ్రహ్మమే జీవుడు. అనునట్టి బ్రహ్మైక్యజ్ఞానముచే పరోక్షమైనట్టియు అపరోక్షమైనట్టియు దృశ్యమును నేను తెలియుటలేదు, ఇది అది యను భేదభావము నశించినది. కేవలాఖండ సద్వస్తువు ఏకరసము పరిపూర్ణము పరబ్రహ్మమే యున్నది. అదియే నేను నేనే అదిగాయున్నాను. నన్ను వినా పేటొటిలేదు.

కనుక ఇట్టి అఖండపరిపూర్ణ స్థితిచే భిన్నమును తెలియుటలేదు. మరేమనిన వర్వేంద్రియ విలక్షణమగు, కాశ్వతమగు, సుస్థిరమగు. నిరవధికానందము నపారముగా ననుభవింపచున్నాను.

ఇంతమాత్రమేగాని యంత పరిమితిగలదిగాని ఇంతవరకుండుననిగాని చెప్పజాలను ఈహింపజాలను. అస్వేచ్ఛాసమమనంతము అఖండ అప్రాకృతము కేవలానుభవైక గమ్యము అదిభావపదార్థమేగాని భావముగాదు. కూన్యముగాదు పరిపూర్ణము మోహరూప అజ్ఞానమున్నప్పుడు ఇదింతయు అదిఇదియను ప్రపంచమునుగా గాంచితిని. జ్ఞానబోధ సూక్ష్మోదయము కాగానే ఆయజ్ఞానమేటులబోయెనో తెలియదు ఇదేమిచిత్రిము.

ఓ మహానుభావా! స్వామిన్ దయామయా తమఅపారకరుణా మయా మృతమయ ప్రకాంతప్రసన్నదృష్టిచే నాకుప్రాప్తమైన యఖండమైన యవరి చిన్నమైన నిరవధికానందామృత ప్రవాహముచే నిండి నిబిడీకృతమైన పరబ్రహ్మ సాగరముయొక్క పైతవము వచింపసాధ్యముగాదు. అటుగాక మనస్సుతో నూహింపనూ శక్యముగాకున్నది. అపరబ్రహ్మానందమునే మనవచ్చును నిరతిశయమ అవాజ్ఞానసగోచరము పరబ్రహ్మమేటుల వాక్కులకు మనస్సు గూడ యందనిదో ఆయానందముగూడ నట్టిదియే, యగుచున్నది. వేరుకెప్పనేల అనందిమే బ్రహ్మము. బ్రహ్మమే అనందము, క్రు॥ అనందో బ్రహ్మైతి, వ్యజ్ఞానాత్॥ అను క్రుతియు నా విషయమునే తెలుపుచున్నది. ఇచ్చోట పరబ్రహ్మను అనందసాగరమునుగా వర్ణించుచున్నాడు. సాగరమపారమయినది. దానినంతయు దెలియ సాధ్యముగాదు. చూచుకొలది పోవుకొలది జలమయమై అనంతకల్లోలభంగురమై యుండును. అచ్చటచ్చట తెల్లదీపులుండును. ఆలాగున పరబ్రహ్మముయొక్క అనందోదధియు కేవలానందమనెడు స్వచ్ఛజలముతో గూడుకొని తలంచినను చూచినను అనందమయమై అనుభవింపకొలదియు తరుగనిదియునై అనంతమై యున్నది. పరబ్రహ్మనుఖమిట్టిదనియు యంత యనియు నిర్ణయింప శక్యముగాకయున్నది. అపరబ్రహ్మము శబ్దాతమగుటచే మననాతీత మగుటచే వాగతీతమై మనోఽతీతమైయున్నది. ఈపరబ్రహ్మైర్ణవమందు కేవలామృతమయ మాధుర్య జ్ఞాన వీచికలు పుంఖాను పుంఖములుగా నున్నవి. ఉపనిషద్విహారములనెడు గొప్పదీపులు అతీంద్రియ జ్ఞానులగు బ్రహ్మజ్ఞానుల విహారయోగ్యములై యున్నవి సముద్రమున మునింగనివారు

మరణించుచున్నారు. తిరుగా వుట్టుచున్నారు. ఈ ఆనందామృత సాగరమున మునిగింపవారు తిరుగా జన్మమునుధరింపరు. మరణించరు అమృతమయములై ఆనందశయ్యపై ఆనందమయములై విహరించుచున్నారు. ఆనందామృతమునే పానముజేయుచు నట్టి యఖండామృత జీవనమునే గడుపుచున్నారు. కాబట్టి ఈ పరబ్రహ్మనందామృతాల్లి యపారముగాయున్నది. సముద్రములో వడ గండ్లుపడి యెచ్చోటనో లీనమగుచున్నవి. వానిస్వరూపమే తెలియబడదు. ఆ తీరున నావపల చిత్తముగూడ నిశ్చలమై మాజ్ఞేతి మాజ్ఞేతి ఆ యానంద విజ్ఞాన రత్నాకరమునజేరి లీనమైనది కావున చిత్తము యొక్క స్వరూపము గూడ తెలియకున్నది. వడగండ్లు యనునవి జలమయముగాన జలమంతయు సముద్రమునుండియే వచ్చియున్నందుననే లయించుచున్నది. అలాగున మన స్సుగూడ ఆనందమయము అమవస్సును బ్రహ్మమునుండియే వచ్చినది తిరుగా అబ్రహ్మములోనే జేరుకొన్నది. ఇకదృశ్యములేదు. అంతయు అమృతమయము, విజ్ఞానమయము, ఆనందమయము ఇందుచేతనే “మనోబ్రహ్మ క్యపాసీత” అను శ్రుతియు వచించుచున్నది. నదులన్నియు తమగమనము నావక సముద్రాభిముఖములై ప్రవహించుచు నందులోజేరి సముద్రరూపములగు చున్నవి. గావి నదులానముద్రము యొక్క అంతమును తెలియుటలేదు. స్వరూపమును తెలియుటలేదు ఆ స్వరూపమును మాత్రము ధరించుచున్నవి. ఆ న్యాయముననుసరించి జీవులుగూడ మనస్సనెడు ప్రవాహరూపమున పరబ్రహ్మవందసాగరమున కభిముఖులై తోవుచు నందులోకలియుచున్నారు. జీవుని చిత్తములాబ్రహ్మమును తెలియజాలవు జీవులు చిత్తములు మాత్రము పరబ్రహ్మరూపములగుచున్నారు. లేక అగుచున్నవి. చిత్తము బ్రహ్మమును భావించి భావాతీత బ్రహ్మములో లయించినప్పుడు జీవుడును పరబ్రహ్మమగుచున్నాడు నదులు సముద్రముకన్న వేరుగానటుల యేదియు బ్రహ్మముకన్న వేరుగాదు ఇదియే యదార్థము కాబట్టి శిష్యుడు నామనస్సు పరబ్రహ్మస్వరూపమందు లయించినదని తెలియబరుచుకొనుచున్నాడు. నామనస్సు సముద్రమందు వడగండ్లవలె ఆనంతమైన పరబ్రహ్మమందు యేదోయొక కొంచెములో కొంచెమగు దావియొక్క లవలేకమందు చెప్పవీలులేని అంశమున్ను పూర్తిగా లీనమయినది మనస్సనగా నంకల్పము, వంకల్పమునశించిన దృశ్యముండునందుచే తాను పరబ్రహ్మమేయగుచున్నాడు, “తర్కికులు అజపరిమాణం మనః”

అని వచించియున్నాడు. అణువుయొక్క స్వరూపము దృష్టికి గోచరముగాదు అట్టిమనస్సుగూడ కనపడునదిగాదు కేవలభావరూపమైయున్నది. ఇంతసూక్ష్మత సూక్ష్మమగు మనస్సు విశ్వమంతటివి సృజించి నానావిధరూప సంసారమును కల్పించి సుఖదుఃఖముల యనుభవంప జేయుచున్నది. చిత్తమే జగత్తుగా యున్నది. ఈవిషయంతయు ఉపనిషత్తులలో ప్రతిపాదించ బడుచున్నది. కావున చిత్తము లేకపోయిన నానావిధమగు జగత్తు లేదు కేవలము పరబ్రహ్మ మేయున్నది. ఇంతసూక్ష్మమగు చిత్తము అనంతమగు విశ్వమును సృజించుట ఆశ్చర్యకరముగాయున్నది. అయినను స్థూలదృష్టిచే నటుల తోచునుగాని పర బ్రహ్మదృష్టితో జూచిన యీ చిత్తముగాని చిత్తకల్పితమగు దృశ్యముగాని కానుపించుటలేదు. అవిషయమునే వ్యవహారార్థముగా “ఏవకాంశేనస్థితోజగత్” అనగా పరబ్రహ్మమందు ఈజగత్తు యేకాంశమునయున్నది. అని భగవద్గీత తెలుపుచున్నది. అందుచే అనంతమగు నీ పరబ్రహ్మమందు జ్ఞానలకు జగత్తుగా తోచుచిత్తము లయింది పోయినది. దానిస్వరూపముగూడ తెలియబడుట లేదు. కేవలనందము మాత్రము అనుభవంపబడుచున్నది. కావున నాచిత్తము అఖండ సుఖమునొందినది. అచ్చోటనే విశ్రమించినది. చిత్తము పరబ్రహ్మ మందు పర్యవసానమునొందినది. నకల బంధములు నాశములాయెను. నకల దుఃఖములు నశించిపోయెను. అనంతసుఖమిప్పుడు అంతయు ఆనందమే మణి యు శిష్యుడు నాకు దృశ్యరహితమను విషయమును మిగులాశ్చర్యముతో వచించుచున్నాడు సామాన్యముగా తనకు లభ్యముగాని వస్తువులభించునప్పుడు బహుయాశ్చర్యపడుచున్నాడు. తనదగ్గరయున్న వస్తువు గనపడక వెకకివెకకి వేనరినప్పుడు తిరుగా ఆవస్తువు వెంటదే లభించిన యికను ఎంతో ఆశ్చర్య చకితులగుచున్నాడు. అలాగైన తనకావలవస్తువు లభ్యముగాదని తలంచియుండెను. ఇప్పుడది లబ్ధిమాయెను. ఆ పరవస్తువు కానుగానేయుండి ఇంతదను! తెలియనందుకు మిగుల ఆశ్చర్యముజెందెను. ఓహో! నాచేతయిప్పుడే ఈక్షణమ నందే చూడబడినది. ఈదృశ్యం ఎన్నోటికిపోయెను. ఇటులవచించుటచే గుర నదేశముకాగానే అనగా వెంటదే సూర్యోదయములాగానే చీకటి పోయినటు అజ్ఞానాంధకారము పరుగులిడెనని యర్థము. ఆయజ్ఞానమెచ్చోట నుంచినచ్యై ఇప్పుడెన్నోటికి పోయిదాగెను. ఏమియు తెలికయున్నది. ఇదెంతఆశ్చర్యం ఇప్పుడు కనబడినది. లేకపోవుటకు కారణమేమి? అనగా అజ్ఞానమనున

మూడు కాలములందును లేనిదే యగుచున్నది. అజ్ఞానమొక పదార్థముగాదు. మరేమన తనునుతాను తెలియక భ్రమపడుటయేకారణము తెలిసికొనిన ఆ పరబ్రహ్మమేయున్నది. ఈ తెలివిలేనితనము నన్ను పెనుభూతమువలె అనేక శరీరములు కల్పించి అనగా బహువిధ జన్మలనుంచి బాధించుచుండెను. దీని దుఃఖము చెప్పవశముగాదు ఎంతతరమునుగాదు. ఇంతయు విచారించిన అంతయు హాళక్కే ఒక వస్తువుయంటా యుండిన అదొకప్పుడు లేకపోవచ్చును దానికి యే యాశ్చర్యములేదు. పూర్తిగా లేనిదొకప్పుడు భాసించుటయు భాధించుటయు విధియేకదా. కడునాశ్చర్యమైయున్నది. ఈలాగున తనకు గలిగిన అనుదమును ఆశ్చర్యమును చెప్పను' తలంపను తరముగాని దానినిగా తెలియజేసుకొనుచున్నాడు. శ్రీ గురుదేవుడు అనాది మాయాశృంఖములనుండి నొక త్పిట్టతో తనను వినుతుని జేసివందులకు ఆ యాపారమహిమను కొనియాడుచున్నాడు.

శ్లో॥ ఆత్మానమంజసావేద్ధి. క్వాప్యజ్ఞానం వలాయితం ।

కర్తృత్వమపిచేనష్టం. కర్తవ్యం వాపినత్వచిత్ ॥

తా॥ నేను ఆత్మను నిస్సంశయముగా నెఱుగుచున్నాను నాయజ్ఞానము గంతులిడి ఎరుగిడిపోయెను. నాకర్తృత్వ భోక్తృత్వాది బుద్ధియు నశించినది. నాకు క్రిష్టిమగుడ లేదు అనంతనుభవమైనది.

శ్లో॥ ధన్యోఽహం ధన్యోఽహం, దుఃఖం సంసారికం నవీక్షేఽద్యః ।

ధన్యోఽహం ధన్యోఽహం, న్యస్యాజ్ఞానం వలాయితం క్వాపి ॥

తా॥ ఇప్పుడు నేను దుఃఖస్వరూపమగు సంసారమును గాంచువాడునుగాను అందుచేత నేను కృతార్థుడనై తిని. నాయొక్క అనేక జన్మకర్మ వాసనానమూహమిగల అజ్ఞానము ఎక్కడనోపారిపోయెను. అనగా నశించెను. కాబట్టి నేను ధన్యుడిను ఈలాగున శిష్యుడు గురుదేవునిదగ్గర భక్తిప్రశ్రయములతో విన్నవించుకొనుచున్నాను. ఇదియే కతజ్ఞాడగు శిష్యుని లక్షణము. బ్రహ్మజ్ఞానమాశ్చర్యకరమైనదనియే దుర్లభమనియే "ఆశ్చర్యవత్పశ్యతి కశ్చిదేనం" అని భగవద్గీత చెప్పుచున్నది. "ఆశ్చర్యోవక్తా కుశలోఽన్యరథా" అను కరోపనిషత్తు మంత్రమున్ను లెలుపుచున్నది. కావున శిష్యుడు గురుకణచే దుర్లభమైనట్లగు నాశ్చర్యము గొలుపు సుప్థిర బ్రహ్మత్వమును తెలిసి కడునానందమును, జ్ఞానోద్ధితి-పడసినవాడాయెను. జ్ఞానమందజ్ఞానమెన్నటికి లేదని భావము. 3

మఱియు శ్రీ గురుదేవుని అపార అవ్యాజ కరుణామయ, విజ్ఞాన మయాసరద మయోచ్చితచేయో పరిచ్ఛిన్న కక్షాజుతరూప సర్వసంశయ విచ్ఛేదక మహావాకరూప బోధరూప అనువమాను గ్రహబలిమితేతనే పరిపూర్ణ స్థితినిపొందితిని నిజమును కనుగొంటిని యని శిష్యుడు మధువుచున్నాడు. గురుకరుణలేనిదే జ్ఞానము గలుగదు యావిషయమునే ఉపనిషత్తులు తదితర వేదాంత గ్రంథములుగూడ నొక్కి వక్కానించుచున్నవి గురుకరుణకై ప్రయత్నించినవాడు సకలాధారమగు జ్ఞానమును సులభముగాపొందుచున్నాడు. శిష్యుడీలాగున విజ్ఞాపనము జేసికొనుచున్నాడు. శ్రీ గురుదేవుని యొక్క మహిమ నేమని కొనియాడుదును అజ్ఞానమయమగు దేహాది పశ్చిపంచసాగరమున దుర్నివార దుస్సహ సంసార దుఃఖమనాదిగాయుండ అనేక యోగుల జన్మకారణమై యుండెను. పేదపురుగువలె సంసారవిషయ సుఖకుప్పలయందే పడిపొర్లుచుంటిని సంసార పంకిలములోబడి వరాహముమనలె మలినాత్ముడనై యుంటిని ఆ సద్గురుకరుణచే సంసార గ్రహమునుండి విడివడితిని “భవగ్రహాత్” సంసార మనగా అజ్ఞానము ఈ అజ్ఞానగ్రహము అనేకజన్మలనుండి వెనువెంట నేనను వట్టి వచ్చుచుండెను అట్టిది గురువుయొక్క అనుగ్రహముచే దొరిగిపోయెను. అజ్ఞానమనునది యొకానొకా అనాది సిద్ధమయిన మహాగ్రహము వలెనున్నది. గ్రహానిష్ఠుడైన పురుషుడు పండితుడైనను తనయొక్క నామజాత్యాదులను గూడ వదలి పితృదముయొక్క నామ జాత్యాదులను చెప్పుచున్నాడు తనకున్న భాషనుగాక వేరుభాషతో మాట్లాడుచున్నాడు అంతయు పితృదస్వభావము రీతిగా వ్యవహరించుచున్నాడు. తన పూర్వస్థితిసంతయు మారిపోవుచున్నది. అలాగున అజ్ఞాన గ్రహపీడతుడును తనయొక్క వహజానందస్థితిని అమృతస్వరూపమును మఱచి సుఖిని దుఃఖిని యవిభావించుచు భ్రాతుడై తెలియనివాడై పశ్చతి స్వభావాను గుణ్యముగా పశ్చరించుచు అనంతదుఃఖములకు పాలగుచున్నాడు. గ్రహపీడతుని గ్రహము మహామాంత్రికునిచే దూరీకృతమగునటుల శ్రీ గురుదేవుడు శిష్యునియొక్క అనాదీనిష్ఠ సకలదుఃఖాత్మక మాయచయస్వభావమును మహామంత్రమగు మహావాక్య ప్రభావముచే పోగొట్టుచున్నాడు. గ్రహరహితుడు తనపూర్వస్థితినిపొంది సహవాచస్థితో విహరించునటుల అజ్ఞానరహితుడును తనయొక్క స్వస్వరూప వరజ్రహ్మనుపొంది సహజానందావస్థలో విహరించుచున్నాడు ఆమందానందము నొందుచున్నాడు ముందుతనకన్న వేతోక గ్రహ

మున్నందుచే భాదితుడాయెను. ఇప్పుడా గ్రహములేనందుచే తానుమాత్రమున్నందుచే నుఱమునొందెను. అతీరున ముందుదృశ్యరూప అజ్ఞానముబాధించుచుండెను ఇప్పుడా రెండవదగు దృశ్యములేనందుచే తన్నుతానైయున్నాడు. అనేక జన్మ కృత పుణ్యపంచయముచేతను జన్మాంతరములనుండి తాననుష్ఠించుచున్న సాధన విశేషములచేతను. ద్యావ ధారణాదులచేతను. పొందదగిన పూర్ణస్థితిని సద్గురు కరుణా ప్రదావముచే నక్కడువదేశము శిష్యుడు సులభముగా పొందుచున్నాడు. ఇదంతయు ఆదయామయుడగు గురుదేవుని అవ్యాజానుగ్రహముచేతనే సిద్ధమగుచున్నది ఇందుకు ప్రమాణమాల.

శ్లో॥ గ్రహపాపవిష్టోద్విజః కశ్చిహ్నూర్ద్రోహమితి మన్యతే ।

గ్రహనాశాత్పున స్వీయం బ్రాహ్మణ్యం మన్యతే తదా ॥

తా॥ వేదబ్రాహ్మణుడు కూడ్రగ్రహమావరించినప్పుడు కూడ్రుడని అలంచి ఎవ రడిగినను కూడ్రుడనియే చెప్పును. అగ్రహము తొలగినవిష్మృతి తన విజస్థితి యగు బ్రాహ్మణ్యమును తెలిసికొని బ్రాహ్మణుడనియే చెప్పుచున్నాడు.

శ్రు॥ మాయాపిష్టతతో జీవః దేహోయమితి మన్యతే ।

మాయా నాశాత్పున స్వీయం రూపం బ్రహ్మాస్మి మన్యతే ॥

తా॥ మాయ యనుగ్రహముచే నావేశింపబడినవాడు గనుకనే నేను దేహమనియు బద్ధుడనియు, దుఃఖియనియు తలంచుచున్నాడు గురువను మహామాంత్రికునిచే నామాయాగ్రహము తొలగగా విజరూపమగు బ్రాహ్మన్వరూపము ప్రకాశించి తాను విత్యముక్తుడనియు బ్రహ్మమేయనియు తెలియుచున్నాడు అప్పుడఖండ బోధ కలుగుచున్నది. కాబట్టి నేను గురుకరుణచే మాయనుండి ముక్తుడనయి తిని సకలదుఃఖములు నాశమొందినవి. స్వస్వరూప పరబ్రాహ్మణ్యమును గనుగొని సత్యమెఱింగితిని నేను సదా ఆనందస్వరూపుడను, పరిపూర్ణుడను. అఖండ విజ్ఞానమయుడను అయితిని. విస్మయము అందుచే నేను ధన్యాత్ముడను. నాపురాకృత పుణ్యపంచయము ఫలించెను, నాగీతోపవిషదాది పరన శ్రవణమన నాదులు సకలసాధనలు సార్థకములాయెను, నాజన్మసార్థక్యతను ఎఱివించెను. నేను కృతార్థుడను చేయవలసివది చేయబడెను పొందగలిగిన దానిని పొందితిని ధన్యాత్ముడను, పరిపూర్ణుడను.

శ్రు॥ విదితో వేదరహస్యం విదితో దేహో రయమనాత్మేత ।

విదితంపర ఇతివాత్మా కిమతః పరమస్మి జన్మసాపల్యమ్ ॥

తా॥ వేదరహస్యము విదితమాయెను. ఈ దేహాదులనాత్మయనియు, విదితవలాయెను అత్మపరవస్తువనియు విదితమాయెను. ఇట్టి విజ్ఞానముకన్న వే జన్మ సాఫల్యమేమియున్నది. ఇంకను శిష్యుడు తన నివాసుభవ సిద్ధస్వరూ మును విశదముగా మనవి చేసుకొనుచున్నాడు అహం అనంగః నేను అది తీయ వరబ్రహ్మమగుటచేతను దేనితో సంగము నాకులేదు సర్వవిలక్షణుడన అవంగుడను = అనంగః నిర్మల బోధస్వరూపమగు నిర్గుణ నిర్వికార నిరు, మాన పరతత్త్వ స్వరూపుడగుటచే హస్తపాదాద్యుక్త శరీరము లేనివాడన అటులనే అంతఃకరణాద్యుక్తః సూక్ష్మ శరీరకూన్యూడను మాయా మయకారః శరీర రహితుడను ఇటుల శరీరత్యక్తయ, అవస్థాత్యక్తయ, జీవత్యక్తయ, గుణత్రయ కాలత్రయ మొదలగు త్రితయములు లేనివాడను "అనింగః" నాయందు మాయ లక్షణములు, లక్షితములు గానందుచే మాయా చిహ్నరహితుడను ప్రీపురుషాః లింగ కూన్యూడను ఉపక్ర మోపనంపహరాది షడ్విదలింగములచేతను తెలియబడ వాడనుగాను. ఆప్రమేయుడను ధూమాదిలింగములచే లింగులగు అగ్న్యూదుల సిద్ధించునటుల దేనిచేతను నాకు లింగములు లేనందుచే సిద్ధించు వాడనుగాను స్వతస్సిద్ధుడను అభంగురహః॥ అలలు వచ్చుచు పోవుచు నాశశీలములగ లాగున నేను జనన మరణములజెంది నశించు స్వభావము గలవాడనుగాను కాశ్యతుడను నిస్త రంగ సీరరాశివలె సంకల్ప వికల్పరహితుడను. "ప్రకాంతః" సకల వృత్తులుపశమించినందుచే సకలేంద్రియా తీతమగు పరమ ప్రకాంతిని ఉపరశివి, ప్రసన్నతమ పొందినవాడను. "అనంతః" దేశకాలాది పరిచ్ఛిన్న ములు లేనివాడను అదిమధ్యాంత రహితుడను. అఖండరూపుడను. పరిపూర్ణ వంద స్వరూపుడను. నాశరహితుడును. "అమలః" ఏలాటి మాయా మాలిన్య ములు లేనివాడనగుడచే మాలిన్యరహితుడను, అవిద్యారహితుడను. ప్రబోధ స్వరూపుడను, విర్లిప్తుడను. "చిరంతనః" అది దేవుడను, పురాణపురుషుడను "వాసుదేవస్సనాతనః" శ్రీ వ్యాసభగవానుని వి వ్యాససారముగా సనాతుడను. "అలోఽయం సనాతనః" భగవద్గీతానుసారముగా అవలుడను సనాతుడను పోషిన్ వేద వేద్యుడను బహుకాలమునుంచి యుండువాడను సర్వకాలములకు మూలభూతుడను. సర్వదా త్రికాలావాదితుడనై కాలత్యక్తాతీతుడనై కాశ్యత సత్తా మాత్యమైయున్నాను. సంగత్వ. అంగత్వ. లింగత్వ. భంగురత్వ. కాంతి రహితత్వ. అస్తత్వ. మలినత్వ. అపురాతన్యములగు మాయా సహజములగ

అజ్ఞానరూప జీవత్వ సంపాదకములగు ఎనిమిది లక్షణములు లేనివాడినై పరబ్రహ్మత్వ సంపాదకములగు అసంగత్వ అలింగత్వాది అష్టవిధ స్వరూప లక్షణములతో గూడుకొనిన వాడనై యున్నాను. అనగా సద్గురు కరుణచే జీవత్వముపొయి జీవుడు బ్రహ్మమేయను విశ్వయ జ్ఞానముగలిగి శివత్వము నొందితిని, పరబ్రహ్మమయితిని, పరిపూర్ణుడను అఖండ సద్బిదానంద రూపుడనైతిని సంశయములేదు. || ఆశరీరం శరీరేషు || మొదలగు ఉపనిషత్తులు అసంగత్వాదులు తెలుపుచున్నవి.

శ్లో॥ యస్యాంతం నాదిమధ్యం. సహితరచరణం. నామగోత్రంసమాత్రం

నోజా తిర్నైవవర్ణో నభవతి పురుషో నోనపుంసో నచస్త్రీ.

నాకారం నోవికారం సహజని మరణం నాస్తి పుణ్యం సపాపమ్

నోతత్త్వం తత్త మేకం సహజసమరసం సద్గురుం తన్నమామి॥

తా॥ ఆ పరబ్రహ్మము ఆదిమధ్యములు, కరచరణాద్య వయనములు, నామగోత్ర సమాత్రములు, జాతివర్ణములు, పురుష స్త్రీ నపుంసకభేదములు, ఆకార వికారములు, జనన మరణములు, పుణ్యపాపములు, పంచభూతాది తత్త్వములు లేనిది సర్వాశీతము, ఏకతత్వము, సహజానందము, సమరసము అదియేసద్గురు రూపము, అట్టి సద్గురురూప పరమాత్మను సమస్కరించుచున్నాను. అట్టి పరబ్రహ్మము నేనుగానే యున్నాను.

శ్లో॥ ఆదిమధ్యాంత రహితః సబద్ధోఽకదాచనః ।

అనంస్తత్వాన్నమేదుఃఖ మజ్ఞానాద్భూతి సత్యవత్ ॥

తా॥ అజ్ఞానవశముచే విదంబియు సత్యముగా తోచుచున్నది, ఆ అజ్ఞానము నశించినందుచే నేను చిద్రూపుడను జడత్వమునాకులేదు. సత్యస్వరూపుడను నాకు అన్యతత్త్వములేదు నేనాందరూపుడను దుఃఖమొకించుకయులేదు మఱియు నేను కర్తనుగాను నాకు అహంకారమమకారములతో గూడుకొన్న కర్తృత్వ బుద్ధి (అన్నిటికిని నేను కర్తను నేను జేయుచున్నానను భావము) లేనివాడను నేనుభోక్తనుగాను నేను సమస్తము ననుభవించువాడను ఈ సకలభోగములు నాకు భోజ్యములను భావములేనివాడను కర్తయు భోక్తయుగాని ఆపరబ్రహ్మమే నేనై యున్నాను. క్షణ క్షణము మారునట్టి స్వభావములు లేనివాడను, అపరిణామిని కామక్రోధాది రాగద్వేషాది వికారములెవ్వియు లేనివాడను, ఏలాటి చలనము లేనివాడను నిర్వాప్యపారుడను వ్యావృత్తములగు పకలేంద్రియ

ముని కఠీనుడనై ప్రశాంతరూపుడనై యుండువాడను పరిబ్రాహ్మము అవి
కారి. అపరిణామి క్రియారహితము, అచలము, సర్వేంద్రియాతీతము, చైతన్యము
అట్టి పరమాత్మను నేను. ఇక నునేను కేవలదను, అద్వితీయుడను,
ముఖ్యుడను, ఏకాకిని నిరాధారుడను, విరాళియుడను, కేవలచైతన్య స్వరూపు
డను, పరిశుద్ధ విజ్ఞాన స్వరూపుడను, నిత్యశుద్ధ బుద్ధ ముక్త స్వరూపుడను, నేను
సర్వదా మంగళ స్వరూపుడను పంచదైవములనబడు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ
రుడ్ర నదా శివులలో ఐదవదగు నదాశివుడను సరిమతురీయమగు సహస్రార
మున సున్నావాడనుముఖ్య తాత్పర్యము కర్తృత్వాది విశిష్టజీవన్వయ రహితడనై
సచ్చిదానందమయమగు అకర్తాఽపిషేషణవిశిష్ట పరిబ్రాహ్మమునేను వేరుగాదు
అపరిణామ అవికారి నిత్యనిర్మల విశుద్ధ బోధచైతన్య స్వరూపుడను అట్టి
అఖండ పరిపూర్ణ విజ్ఞానమయ సానుభూతి శ్రీ సద్గురు కృపాదృష్టి చేతనే
లభ్యమయినదని తాత్పర్యము. మఱియు

నేను జూచువానికంటెను, వినువానికంటెనుచె. స్పృశానికంటెను, కర్తృకంటెను,
భోక్తృకంటెను, విలక్షణుడను ఆత్మ-ద్రష్టయు శోభకయు, వక్తయు-కర్తయు
భోక్తయుగాదు అట్టి పరబ్రహ్మ స్వరూపాత్మను నేనుగాయున్నాను ఆత్మ
ద్రష్టయుని చెప్పినచో ద్రష్ట ఆత్మ ప్రసంగము దృశ్యము వృత్తిజూచుట
ఇటుల ద్రష్ట ద్రవ్యన దృశ్యములను తిపుట సంభవించును. శ్రోత మొదలైన
విశేషణములు ప్రయోగించినప్పుడును సైతీరున తిపుటి యుండయేయున్నది.
గావున తిపుటి రహితమయినందుచే ద్రష్టగాదు. ఇటులనే శ్రావ్య శ్రవణ
శ్రోతలు వాచ్యవచన వక్తలు, కార్య-కరణ-కర్తలు, భోజ్య-భోగ-భోక్తలు
జ్ఞేయ-జ్ఞాన-జ్ఞాతృలు మొదలగు తిపుటలన్నియు ఆత్మయందు లేవని తెలియ
వలెను. సర్వవిలక్షణమై యున్నది. ఆత్మసర్వసాక్షియనిన దృశ్యమునకు సాక్షి
యని యర్థమగుటచే యచోటను తిపుటియున్నది. ఆత్మసాక్షికిగూడ అతీత
మైయున్నదని యెఱుంగవలయును ఆయాత్మ కేవల అహంప్రత్యయ సిద్ధమై
యున్నది.

అహం నేను యని అర్థము. సర్వదృశ్యమును తొలగింపగా నేను
(ఆత్మ) యనునది మిగులుచున్నది. కావున సర్వదృశ్యరహితము కర్తృత్వ
బోక్తృత్వాది రహిత మాత్మయని సిద్ధమాయెను. మఱియు నేను (ఆత్మ)
సర్వకాల సర్వావస్థలయందున పరిణామియై మూడు కాలముల యందును

బాధింపబడక ఏకరూపముగాయున్నాను. సందులేనివాడనై సర్వత్ర వ్యాపించి యున్నాను. ఏలాటి క్రియలు, గుణములు వృత్తులులేవు. అనలుడను నాకవ దియేలేడు. విరవదికుడను. అసంకుడను. అసంగుడను మాయను యంటక యున్నను. సర్వాతీతుడను. పరిపూర్ణుడను. ఇంద్రియ తాదాత్మ్యాద్య భ్యాసలు లేనందుచే అఖండ బోధరూపుడనై యున్నాను. కేవల విజ్ఞానమయామృతమ యానంద రూపుడనై యున్నాను. జీవుడు దృష్టత్వ శ్రోతృత్వాది ధర్మవిశిష్టుడై, యభిమానియై యుండిన బద్ధుడగుచున్నాడు. ఆద్రష్టృత్వాదులు తనకు లేవని తెలిసికొనిన విత్యవిరంతరాది లక్షణోపేతుడైన బంధవిముక్తుడై పరిపూర్ణ బోధరూపుడగుచున్నాడు. అనగా జీవుడు బ్రహ్మమగుచున్నాడు. తాను స్వస్వరూప పరమాత్మ యగుచున్నాడని సారాంశము జీవుడు కర్తృత్వాది సాంసారిక ధర్మముల పొందిన విధము తన్నివృత్తియు ఎటులనగా బ్రహ్మము సర్వసరిపూర్ణమయ్యును. వ్యష్టియందు ఉపాది పరిగ్రహమువలన ప్రత్యేక గాత్య లేక కూటస్థాత్మయనబడును. ఈ కూటస్థాత్మ బుద్ధియందు ప్రతిఫలించగా నా ప్రతిబింబము చిదాభాసుడు లేక జీవుడు అనబడి కర్తృత్వాది సాంసారిక ధర్మములతో నంచరించును. అనగా (శరీరము నుండి శరీరము ప్రవేశించును.) నీటి యొక్క చలనమువలన నీటియందు ప్రతిఫలించిన చంద్రాబింబము యొక్క చలనము గగనస్థ చంద్రునిదేయని యనుకొనునటుల చిదాభాస విశిష్ట బుద్ధిధర్మములు కూటస్థాత్మయందు అజ్ఞానముచే గల్పింపబడినను కూటస్థాత్మనిస్సంగుడు, విర్మలుడు నిస్క్రియుడు ఇదియే సత్యము. మఱియు నీటియందున్న చలనాదులను ప్రతిబింబ చంద్రాబింబయందు కల్పించులాగున అజ్ఞాన మహిమచే మనస్సునందు సంభవించుచున్న కర్తృత్వాది ధర్మములను విర్మల కూటస్థాత్మయందు సూహించుచున్నాడు. బింబముచుగాంచిన సందేహముడుగునటుల పరబ్రహ్మమును సందర్శించిన సకలసందేహములు దూరములై యాత్మబోధగలుగుచున్నది. గనుక శిష్యుడు గురుబోధచే యదార్థము తెలిసి విత్యవిర్మల కాశ్వత విరవధికానంద పరబ్రహ్మ స్వరూపుడాయెను.

అనగా నేను దృశ్యమానమగు నీ ప్రపంచముగాను అటులనే ఈ దేహేంద్రియాదులుగాను అంతరికమయిన సూక్ష్మమయిన మనోరూప ప్రపంచము నేనుగాను. అవి నాకులేవు అవి నేనుగాను. మఱిమనగా బాహ్యమయిన అంతరికమయిన సకలప్రపంచము జడమగుటచే విలక్షణుడై మార్మభగవానుని

వలె సమస్తము ప్రకాశించ జేయవలయు న్యయంప్రకాశనము పరమకర్మదత్తై యుండువాడను. సూర్యభగవంతుడు గగన వీధిన సర్వవింతజ్ఞుడై తేజరిల్లు మార్చి నేను సర్వదృశ్య వింతజ్ఞుడై పరబ్రహ్మనై వేదాంత శిఖరమున విహరించువాడను. సర్వదా కుద్ధుడను. బుద్ధుడను మతీయు బాహ్యమనియు అంతర్యమనియు విచక్షణలేక సర్వక్రవ్యాపించి ఎటుగాంచినను నిండియున్న పరిపూర్ణ ద్వితీయ పరబ్రహ్మనే నేనై యున్నాను. ఈలాగున అహంబ్రహ్మ స్మి మహావాక్య జన్యానుభవసద్ధ విజ్ఞానమును శిష్యుడు శ్రీ గురుదేవుని దగ్గర తెలుపుకొనుచున్నాడు కావున సర్వావ భాసకమయిన పరబ్రహ్మమే తానుగా యున్నాడు.

మతీయు సమస్త దృశ్యరహితమయినదియు సర్వదా తనలో విశ్వం రూపమైనదియు నిర్మలమై ప్రకాశించుచున్నదియు స్వస్వరూప స్థితిచే నానంద రూపమైనదియు వగు పరబ్రహ్మమును నేనని తెలిసి సర్వదా తనలో భావించ వలయును. ఇదియే ఆఖండస్థితి విజ్ఞానానందరూప పరబ్రహ్మము తానై వెలు గొందు చున్నాడు. అనగా పోలహము ముందుగా బాహ్యప్రపంచము నేను గాదని విచారముచే తెలిసి తరువాత జడమనోబుద్ధ్యాది ప్రపంచమును గూడా విచార బలిమిచే విడనాడిన అవశిష్టమయినది పరకర్మదత్తయే యుండున్నది. అది తేవల భావనూనరూపము తదనంతరము ఆనందస్థులొకటియే యఖండమై పరిపూర్ణమై యున్నందుచే బాహ్యదృశ్యతరములులేవు అంతయు అద్వితీయ పర బ్రహ్మమే యున్నది. ఈలాగున దృశ్యమును యింద్రియములును ఎరుసగా దాటి సర్వాధిష్ఠానమైన చైతన్యము తాగావలయును. “ఇంద్రియేభ్యః పరా హ్యర్థాః” అని యుపనిషత్తును “ఇంద్రియాణి పరాజ్ఞాహుః” అని భగవద్గీత యు క్రిమము దృశ్యమువంకటి నతిక్రమించి అత్మను తెలియవలయుననియే బోధించుచున్నవి అప్పుడు ఇది, అది, నేను, వానిది, వీనిది, నాది, అను నీలాటి భావములులేక సర్వము బ్రహ్మమయమై తేజోరూపమై యుండున్నది.

శ్లో॥ దృశ్యం దేహంచ, వాగాదిశ్రోత్రా దిన్ద్రియ వంచకం ।

ప్రాణాది వంచకం, చైవ తథాంతఃకరణ మేవచ ॥

ముక్తిసాధన్య సోపానా, అష్టాదశ ఇతిన్మృతాః ।

ఏతాన్మమేణ చారుహ్య, బ్రహ్మభూయాయ కల్పితే ॥

తా॥ ముక్తి యనెడు మహాసాధము నారోపించుటకై దృశ్యము-కర్మేంద్రియ

పంచకము - జ్ఞానేంద్రియ పంచకము ప్రాణపంచకము మనోబుద్ధులు అను పదునెనిమిది మెట్లను దాటవలయును. విచారణాశక్తిచే సమస్త దృశ్యమును దాటినవాడు బ్రహ్మస్వరూపుడగుచున్నాడు. కావున దేహేంద్రియాది సమస్త దృశ్యము సతిక్రమించినపుడే బ్రహ్మమగును.

ఇంకను శిష్యుడు ఆ యద్వితీయ పరబ్రహ్మమే నేవయితివి అనుభవ సిద్ధమయిన విషయమును శ్రీ గురుదేవుని పాదములనన్నిదిని మరచి చేసుకొనుచున్నాడు. ఆ పరబ్రహ్మము నిరుపమము రెండవ వస్తువు లేనందుచే అంతయు దావగుటచే సాటియగు వస్తువు లేనిదియు తాను తనకు సాటియై యున్నదనియు తనకన్న యాది వస్తువుగానమిచే నా పరబ్రహ్మమొకటియే యాదియైవనియు కాశ్యత పురాణ, పురాతన, సనాతన, ప్రాచీనాది కల్పివాద్య మయినదియు నీవు నేను సమీపమున నున్నందుచే (ఇది పదార్థ జాతము) ఇది ఇకను తనను వదలి యుండకపోవుటచే శరీరేంద్రియాదులు వాని సంఘాతము అది (దూరమున నున్న వస్తువిషయము) ఈలాగున దృశ్యజనిత నానా విధ భేదములకు దూరమయినదియు భేదరహితమైనదియు నిత్యమయినదియు కేవలానందరసమైనదియు సత్యమయినదియు నయిన యా అఖండాద్వితీయా నంద పరతత్త్వ పరబ్రహ్మము నేనగుచున్నాను. ఆ బ్రహ్మము వినా మఱి యొకటి లేదు. అదియే నేను నేనే అదియునై యున్నాను. అంతయు బ్రహ్మ నిరుపమత్వానాదిత్వాది సర్వక్షణయుతము. బ్రహ్మమనియు తద్విరుద్ధ దర్శము లగు సదృశత్వాదులతో సహితము జీవత్వాపాదకా జ్ఞానమనియు దెలియ వలయును. కావున శిష్యుడు జీవత్వము దొంగి బ్రహ్మత్వమొందెనని భావము మఱియు తనయొక్క చై తన్యత్వమును, అఖండత్వమును, సకల దేవతాస్వరూప పరబ్రహ్మత్వమును శిష్యుడు వివేదించుకొనుచున్నాడు. నేను కుద్ధచేతనా స్వరూపుడనగుటచే నారాయణుడను సర్వవ్యాపకుడగు విష్ణుమూర్తిని విష్ణుమూర్తియు ఉపాదిని దూరీకరించి విచారించిన కేవల కుద్ధచై తన్య రూపుడై యుంటున్నాడు. విష్ణుమూర్తియు పరబ్రహ్మమే వేరుగాదు. నారాయణోపనిషత్తు నందు నారాయణుడనగా పరబ్రహ్మమనియే ప్రతిపాదించుచున్నది. పర బ్రహ్మచై తన్యమే నారాయణ మూర్తియై యున్నదని భావము. సమస్త చలనములు నశించి కుద్ధాత్ముడనగుటచే లేక అజ్ఞాన రహితుడనగుటచే నరకాసుర సంహారియగు కృష్ణమూర్తిగా యున్నాను. పరబ్రహ్మచై తన్యమే లోక

కళ్యాణమునకై కృష్ణమూర్తి రూపమాయెను. కృష్ణుడనగా పరమాత్మయే భక్తులరక్షణకై యుపాధియందు భాసించుచున్నాడు. సరకాసురునివంటి ప్రబలాజ్ఞానమును ధ్వంసము జేయుచున్నాడు. ఇట్టి శ్రీకృష్ణుడైన తన్మయ పరబ్రహ్మము నేనుగాయున్నాను. త్రిపురములనగా స్థూలసూక్ష్మ కారణ శరీరములు వీటివలె క్రమించి నిరుపాధికుడైన నేను త్రిపురముల దహించిన మహేశ్వరుడనుగాయున్నాను. అపరబ్రహ్మచే తనాన్వయాపమే ఈశ్వరస్వరూపము ధరించినదై త్రిపుర సంహారము జేసి సృష్టిస్థితిలయములు చేయుచున్నదిగాన త్రిశరీరముల తన జ్ఞానస్వరూపముచే దహించిన అతీతిమైన యాఈశ్వర యైన తన్మయనేను ఈలాగున వాచ్యార్థముగా విచారించినను లక్ష్యార్థమురీతిగా పర్యాలోచించినను పరబ్రహ్మము సర్వదేవతా స్వరూపముగా యున్నది. కేవలము సద్వస్తువు తప్ప మఱియొక భిన్నవస్తువు గానమిచే నేనా పరబ్రహ్మమైయున్నానని భావము. శ్రీ కృష్ణనారాయణేశ్వరులును నేనేయని వచించుటచే సర్వాధిస్థాన యైన తన్మయ నేనే ఇటుల నామరూపమణిండము. సర్వాంతర్యామి అద్వితీయము సర్వవ్యాపకము త్రిగుణాతీతము, శుద్ధము, బుద్ధము, పరిపూర్ణము. అనందము యని భావము. నారాయణ శబ్దార్థము “నారాయణః పరోవ్యక్తాత్” అను శ్మతి వాక్యానుసారముగా నారాయణుడనగా అవ్యక్తమనబడు మాయకన్న పడుడైన పరమాత్మయని అర్థము. “నయతితి (నరతీతి) వరః ప్రోక్తః పరమాత్మా ననాతనః” అని వ్యాసనారదులరీతిగా అందరిని తనలో పొందించువాడు సకల భూతములయందు సంపరించు వాడుకనుక నరడనగా ననాతనమగు పరమాత్మయని అర్థము. అపరమాత్మనుండి పుట్టినవి. నారములనబడును. నారములనగా ఆకాశాది తత్త్వములు “నారాణివ్యాప్నోతీతి ఆయనం అన్యనారాయణః” ఆకాశాదితత్త్వములను కారణరూపముతో వ్యాపించి స్థానమైనవాడు నారాయణ పరబ్రహ్మము జగత్తు కొంపముగానో గొప్ప గనో చూడబడుచున్నదో వివరించుచున్నదో దాని యొక్క బయటను లోపలను వ్యాపించి యున్నవాడు నారాయణ పరబ్రహ్మమగును. లేక నరునినుండి అనగా పరమాత్మనుండి గలిగిన ఆకాశాదితత్త్వములకు స్థానమయినవాడు నారాయణుడు “నారాణాం” పరమాత్మకు సంబంధించిన జీవులకు “ఆయనత్వాత్ ప్రళయః నారాయణః” అనగా స్థానమగుటవలన ప్రళయకాలమున జీవులు ప్రళయమయింపవలన నారాయణుడనబడు చున్నాడు. “యత్ప్రళయంత్యభినందినన్” ఏ పర

మాతృలో ప్రవేశించుచున్నావో అని శృతివాక్యము మఱియు తనయొక్క సర్వాత్మకత్వమును అఖండత్వ విజ్ఞానమును స్వానుభవసిద్ధముగా శిష్యుడు విన్నవముజేయుచున్నాడు. పరమాత్మ స్వరూపుడగునేను సకల చరాచరములయందు ఉన్నాను. మఱియు సకల ప్రాణులయందును జ్ఞాన స్వరూపుడనై యున్నాను. నా స్వరూపము బయటను వెలువలను యెఱజూచినను జ్ఞానమయమైయున్నది అఖండ పరిపూర్ణ విజ్ఞాన స్వరూపుడను సకల భూతములు నాయందున్నవి అనగా సకల జగత్తువకు నధిష్ఠాన చేతనమై వెలయుచున్నాను.

శ్లో॥ సర్వభూతేషు చాత్మానం, సర్వభూతాని చాత్మని ।

సమం పశ్యన్నాత్మయాజీ, స్వారాజ్యమధిగచ్ఛతి ॥

తా॥ సకల భూతములయందు తనను తనయందు సకలభూతములను గాంచువాడు స్వారాజ్యమగు మోక్షము నధిష్ఠించుచున్నాడు. అను యుపనిషద్భావమును విశదపరచుచున్నాడు. భోక్తృభోజ్యము కర్తృకార్యము ఇత్యాదిభేద జాతమంతయు జ్ఞానము లేకపోవుటచే నానావిధములుగా గానుపించెను. ఒకే సద్వస్తువును తెలియజాలనై తిని ఇప్పుడా పరమగురుకృపాకటాక్షవిక్షణచే నేనఖండస్థితిని పొందితిని నాకుభిన్నముగా నేదియ గానుపించుటలేదు. ఇది వరకు చూడబడిన దంతయు బ్రహ్మమే వేరుగాదు. గనుక నేనొకడనే పరిపూర్ణ బ్రహ్మమై సర్వాత్మభావముతో యున్నాను. గనుక విజము కనుగొనిన యంతయు పరబ్రహ్మమే వేరుగాదు. భ్రాంతిదొలగవలయును. అప్పుడు స్వభోధ సిద్ధముగుచున్నది. విరావరణ నిర్గుణ తత్త్వము గోచరించుచున్నది. మఱియు తాను కేవలానందమయుడనియు మాయాబలిమిచే దృశ్యము పుట్టుచుండును. తిరుగా నశించుచుండుననియు సముద్రముకన్న అలలు వేరుగానట్లు సమస్త దృశ్యము పరబ్రహ్మముకన్న వేరుగాక యందులోనే లయించుచున్నదనియు కేవల సుఖరూపమే తాననియు తెలుపుకొనుచున్నాడు. తాను పరబ్రహ్మము కేవలానందమయమై యమృతమయమై సుఖమయ్యై యున్నాడు. పరబ్రహ్మస్వరూపుడగు తాను ఆనందమహోదధియై యున్నాడు. ఏఱుజూచినను సుఖముతప్ప మఱేమియులేదు. “విజ్ఞానమానందబ్రహ్మః” అను కృతి ప్రకారము అంతయు విజ్ఞానము ఆనందము బ్రహ్మము సాగరమువ వాయువు నంచరించుకొంది తరంగములు లేచుచున్నవి. వెంటనే అజగి పోవుచున్నవి. అటుల వాయుసంబంధమున్నంతవరకు అలల యొక్క ఉత్పత్తి వినాశములు

గలుగుచుండును. విచారింపిచూచిన యాతరంగకల్లోలములుగూడా సముద్రము కన్న వేరుగాకనేయున్నవి. అలాగున మాయయుగు ప్రభలవాయు సంచార బలముచే దృశ్యవిస్ఫురణములు బయలుదేరును. నాశములుగూడ యగు చున్నవి. మాయయున్నంతవరకు దృశ్యము తప్పినదిగాదు. విచారింపిన పృథ్విరేణువులు భూతత్వముకన్న వేరుగాని యటులను మిఱుగురు అగ్ని కన్న భిన్నముగాని యటులను సమస్తము పరబ్రహ్మముకన్న వేరుగాదు. సముద్రమందు అలలుత్పన్నమై నాశవంతములగుచుండును. సముద్రము మాత్రము చలనరహితమై యుండును. అలాగున సకల దృశ్యములును యుత్పత్తి నాశములగుచుండును. వానికన్నిటికిని ఆచారమగునట్టి పర బ్రహ్మము అచలము సనాతనము శాశ్వతము ఇట్టిస్థితి పొందిన అనగా జ్ఞానము గలిగిన ప్రకృతినశించి ముక్తావస్థనుపొంది అఖండాత్మయగు చున్నాడు.

మఱియు అఖండ విజ్ఞాన పరబ్రహ్మ స్వరూపిసగు నాయందీప్థుల సూక్ష్మకారణ ప్రపంచము భ్రాంతిచే కల్పితమై భాసించుచున్నది. నిర్మలగగన మందు గంధర్వ నగరాదుల మాడ్కి పరబ్రహ్మమందు ప్రపంచము ప్రతీయ మానమగుచున్నది. విజమెరింగిన భ్రాంతినశించి యధార్థసత్యము బోధితమగు చున్నది. యను విషయమును దృష్టాంతముగా శిష్యుడు నిరూపించుచున్నాడు. అనగా భ్రాంతి ఆజ్ఞానము మాయవిద్య మోహము అవ్యాసము అరోపము ఇవి మొదలగునవి సమానార్థకములై యున్నవి. భ్రాంతియొక్క రూపమేమనగా జ్ఞానము లేనప్పుడు మహానిర్లమానమై అప్రకంప్యమై యుండున్నది. సూర్యుడు రాకముందు మంచువర్ష మువలె కురియుచునేయుండును. చీకటియు వ్యాపించియే యుండును. ఆతరున ఆజ్ఞానరాత్రియందు జడత్వమును మంచువర్షము యెడతెం పులేక యుండున్నది. స్వస్వరూపవివేకము ప్రబలమై యుండును. భానుడుద యించగానే మంచంబయు వశించిశీతలత్వమువోయి యుష్ణత్వము వ్యాపించు నటుల జ్ఞానదశయందు జడత్వము నశించి మహాశేఠస్సు యుత్పన్నమగు చున్నది. మహారణ్యమున భ్రాంతుడు దిక్కుతెలియక పరితపించుచున్నాడు. అజ్ఞానియు సంసారారణ్యమున ప్రవేశించి జ్ఞానమార్గము తెలియక యున్నాడు. భ్రాంతుడున్నట్లు వివరణ ప్రలాపములను చేయుచూనేయుండును. మూర్ఛికుని మాడ్కి భ్రాంతుడేమి తెలియక పడియుండును.

ఒకానొక అరణ్యమున యేమియు తెలియక నిద్రించు మృగమును

మహా వ్యాఘ్రము సులభముగా ఏత్తుకొనిపోవు విధమున సంసారాటవిలో ఏమియు తెలియక భ్రాంతుడై యుండువానిని మృత్యువు గ్రహించుచున్నది. భ్రాంతిమయ జీవనము వ్యామోహ జీవితమగును చీకటిలో గుడ్డగుబ మొదలయినవి సంవరించువిధమున భ్రాంతి దళయండు మూఢులు విహరించుచున్నారు. సంసారమును సుఖకరముగా దలంచి అనేక విధయూహలను పన్నుచున్నాడు అంత్యమున యవన్నియు నీటిబుడగలవలె యగుచున్నవి. కావున భ్రాంతి సర్వానర్థములకు మూలము భ్రాంతి తిథ్యముగాదు. ఆ భ్రాంతితొలగిన నిత్యనిరతళయ సుఖమునొందుచున్నాడు. గనుక భ్రాంతివలననే సమస్తంకోరు చున్నదిని విశదీకరించుచున్నాడు. పరబ్రహ్మ మఖండ మద్వితీయము నిరతిశయానందము సర్వదాబుద్ధముక్త స్వరూపము ఇట్లుండగానే జన్మపరంపరలు వచ్చినవి ఏరికీ సుఖదుఃఖములు అజ్ఞానమొచ్చుటనుంచి వచ్చినది ఇవి మొదలగు సందేహప్రశ్నలదయించినప్పుడు భ్రాంతిచేయని సమాధానమొసగుట కాత్మపరిపాటియై యున్నది. అవిషయమిచ్చుట విచారికమగుచున్నది. "కాలః కలయ కామహం" జ్యోతిష్కర్మలో కాలము నేను అవి భగవద్గీతానుసారముగా కాలము భగవత్స్వరూపమై విభూతియైయున్నది. "దిక్కాలాత్మ సమైనయన్యవిభుతాః" ఏ భగవంతుని విభుత్వము దిక్కాలాత్మలకు సమమైయున్నదో అనువాక్యము రీతిగాను కాలము భగవంతుని విభూతియైయున్నది. కాలము అఖండము. అవి భాజ్యమునై యున్నది. ఇట్టి అఖండవ్యాపక విభుత్వరూపకాలమందు బ్రహ్మాది కల్పములు సృభవాది సంవత్సరములు, ఉత్తరాయణము దక్షిణాయనములు, వసంతాది షడ్భతువులు, మాసములు, పక్షములు, చారములు, దినములు యివి మొదలగునవి కల్పితములగుచున్నవి. ఇదంతయు భమమాత్రమేను.

మఱియు సంవత్సరాది విభాగములన్నియు కాలముకన్న భిన్నములుగావు ఆ కాలము భగవత్స్వరూపమై యున్నది అలాగున అవిభక్తమయిన నిరంశమయిన అఖండాద్వితీయమైన, సర్వవికల్పరహితమైన, నిర్వికార సర్వవ్యాపక సరబ్రహ్మమందు భ్రమచే స్థూలప్రపంచమున (సముద్రనగాదులు శరీరములు) విభజింపబడిన పంచమహాభూతములు సూక్ష్మప్రపంచము (అంతరేంద్రియములు జ్ఞానేంద్రియములు) విభజింపబడిన పంచభూతములు తన్మాత్రలు కారణవృత్తం చము మాయావిద్యలు యీలాగున భావ్యభ్యంతర దృశ్యమంతయు కల్పితం, ఒకే వస్తువు ఆయాయాపాధుల ననుసరించి భిన్నములుగాగాన వచ్చు విధమున

ఒకే సదృస్తువునై న పరబ్రహ్మ మాయాయుపాదులనుబట్టి నానావిధములుగా తోచుచున్నది. కావున యంతయు పరబ్రహ్మ చైతన్యమే భ్రాంతిలేనప్పుడు తాగు తాగుగానేయున్నది. సర్పభ్రాంతి సమయమునను రజ్జువు రజ్జువయ్యే యున్నది. భ్రాంతిబోయినప్పుడు పగ్గము పగ్గముగానే యున్నది. మూడుకాలము లలోను రజ్జువొకే తీరుగా యుండువిధమున పరబ్రహ్మమొకేరీతిగా యున్నది అయితే భ్రాంతి యనునది యున్నది. అదియే అంతఃకరణము. అవిద్య జీవ త్వము దానియొక్క మహిమయే సమస్త దృశ్యము సంసార సుఖదుఃఖములది గానే యున్నది. ఆ మహాభ్రాంతి దురవగాహా వికుంజము ప్రజ్ఞాకురారముచే మొదలంట చేదించబడిన అవశిష్టము, పరబ్రహ్మము, ఏకరసము, ఆనందము, పరిపూర్ణము, సత్యము అదియుంగాక కల్పిత వస్తువు సత్యముగానందుచే తద్యమగు వస్తువును చురుగు పరువజాలదు. జెరువను జాలదని తెలియవలెను సత్యవస్తువనగా త్రికాలములయందుండునది అదియకల్పితము సహజముగా స్వతస్సిద్ధమై యుండునది ఆరోపితవస్తువు. భ్రాంతికాలమున మాత్రము మహా దోషముగా మహత్తు గానదియే నిజముగా తోచును. తెలివిలేని వారందఱిని భ్రమింపజేయుచున్నది దారిలోనున్నత్రాడును గాంచి సర్పమని భ్రమపడు చున్నారు కాని సర్పకార్యమగు కరచుట యచునది జరుగుటలేదు. ఎవరైనను భూమిలో విత్తనము వేయకనే పంటలభించునని తలంచునా? అలాగున యారోపిత కార్యముల ప్రయోజనములని తెలియవలయును. స్వప్నములో ననేకవిధ మహానుందర పదార్థములను గాంచుచున్నాడు. నానావిధ సుఖములనుభవించు చున్నాడు. వానినే నిజముగా తలంచి స్వప్నములోని భోజ్యపదార్థములు భుజించినందుచే జాగ్రదవస్థ కలిగిన పిమ్మట బయటనున్నపదార్థములను భుజింపక యుండునా? వానికాకలిబాదలేక యుండునా? ఈలాగున యారోపిత కార్యముల సత్యమెఱుంగవలయును. అవగా అసత్యములని అర్థములేనిదోషము నారోపించుట కుతంత్రుల స్వభావమైయున్నది. అదెన్నటికైనా తద్యమగునా? ఒకానొక సాత్విక నిర్గుణమహాపురుషునిమీద నొకదోషమారోపించిన యా ఆరోపిత దోషముచే నా మహాపురుషుడు దోషయుక్తుడుగాడు, ఆయనయందు దోషము నారోపించిన కుతంత్రము మాత్రము బయటపడుచున్నది. కనుక ఆరోపితమె న్నటికిని యదార్థముగాదు. ఆరోపరహిత సత్యస్వభావము జ్ఞానులగు నాస్తపురుషులకుంటున్నది. వారివాక్యములు పరమ ప్రమాణములు. వారెన్నటికిని

ఉన్నదానిని వేరుచేసి వచింపరు. ఉన్నదానినున్నటులనే దెలుపుదురు. కావున కల్పానా రహితవస్తువే విజముగా యున్నది. సత్యవస్తు వెన్నటికి దేనిచేలను చెడదు. ఒకేతీరున యుండును కావున సర్వదా ఏకరీతిగానే యున్నది. అదెన్నటికిని సర్పముగానేరదు. భ్రమకాలములోను కావున వికారము జెందియుండుట లేదు. వీరిగ్రస్తుల సంభావనలే యనంతములుగా యున్నవి. కావున సర్పమని భ్రమజెందినను కల్పితకాకోదరము విషముగలదియై యెవరిని కలుదుటలేదు. కావున సర్పభ్రాంతి కల్పనారూపము. రజ్జువు తధ్యమైయున్నది ఆలాగున బ్రహ్మము సత్యముగాయున్నది. కల్పితదృశ్యముయొక్క కార్యమగుదుఃఖము అవివేకము జడత్వము బ్రహ్మమందులేవు అజ్ఞానులయొక్క యనంతములగు యూహాప్రోహలే విజృంభితములగుచున్నవి ఆరోపితమయిన దృశ్యప్రపంచముచే పరమాత్మ కేలాటి విరుద్ధధర్మములు సంభవించుటలేదు సర్వదా పర బ్రహ్మము నెప్పుడును యారోపితా జ్ఞానము కప్పియుండలేదు. భ్రాంతికారము నను ఒకే స్వరూపముతో నఖండముతో నానంద రూపముతో బ్రహ్మమున్నది ఈ ప్రకారము జ్ఞానులు నిజమును తెలియుదురు. అజ్ఞానులగువారలు కల్పిత ఎస్తువునే బహుకరించి నిజమని భ్రమపడుదురు. వారు భ్రాంతియొక్క యనంతార్థములు జెందుచున్నారు. కాని నిజము విచారించిన ఈ ఆరోపితవస్తువు యొక్క ముఖ్యకార్యము గానుపించుటలేదు. శక్తిని రజితమని తలంచి అది యాభరణములకుపయోగపడటంలేదు. కల్పితదారు గజముచే గజకార్యములగు ఆరోహణోత్సవాదులు సిద్ధించుటలేదు. ఆరోపితవస్తువు తధ్యముగానందుచే దాని కార్యము సిద్ధించుటలేదనియే తెలియవలెను. చవిటి నేలయందు యెండ యొక్క బలిమిచే నానావిధ వీచిత్రంగములతోటి జలప్రవాహము అనంతములుగా తోచుచుండును. అయెడమాపుల జలముచే నేరికిని దాహనివృత్తి రూప ప్రయోజనము గలుగుటలేదు అచవిటినేలయు యాజలముచే విండిపారుటలేదు అకల్పిత జలముచే మరుద్దేశ మార్ధికృతమై శీతలత్వమును పొందుటలేదు. ఆలాగున ఈ సంసారమును సుఖమని భ్రమించి దేహేంద్రియాదులను తన వని కల్పించుకొనినవారు నిత్యసుఖమును పొందుటలేదు. మరేమనిన విపరీతముగా అనంత దుఃఖమునే పొందుచున్నారు. అంతమాత్రమేగాని సుఖరూప కార్యప్రయోజనమును పొందుటలేదు. ఇట్టిదృశ్యభ్రాంతిచే సర్వదా తనయందు సచ్చిదానందమై నిరావరణమై స్వయముగా ప్రకాశించుచున్న యంతరాత్మ

యగు కూటస్థాత్మ కేలాటి చెడువునులేదు. అంది విద్యాకార్య మొకించుకంతయు ఆత్మబుద్ధమయినది ముక్తమయినది. ఈలాటి వ్యవహారములన్నియు కల్పితములే విజమలెన్నటికిని కాజాలవు నిర్వికార నిష్కళంక పరబ్రహ్మమందు సకలజగత్తు యెండమావులను జలముచే తడియుట యనువ్రయోజనము గలుగనటుల పరబ్రహ్మమందేలాటి యవిద్యాలక్షణములు గానుపించుటలేదు. మరేమనిన భ్రాంతియొక్క విస్ఫురణమే యెటుల తోపింపజేయుచున్నది. భ్రాంతకాలములోను అదిష్టానమగు పరబ్రహ్మ యెప్పుడును మార్పునొందక యానందమయమై విజ్ఞానమయమై సత్తైయున్నది. అదియే సత్యము. మూఢమతుల కల్పనలచే వేరుగాదు. సర్వదా స్వయంప్రకాశమై తేజరిల్లుచున్నది.

మఱియు శిష్యుడు తాను యనంగుడనియు, స్వయంప్రకాశుడనియు, అవలుడనియు, అనంతుడనియు సదృష్టాంతముగా గురుదేవునకు విశదపరచుకొనుచున్నాడు. అనగానేను (ఆత్మ) అనంగత్వాది లక్షణలక్ష్యమగు పరబ్రహ్మమని అర్థము. నేను ఆకాశమువలె నిర్లిప్తుడను గగనమంతటను వ్యాపించి యున్నను, యేఁగుపాదితోను సంబంధములేనిదై యుపాధులు నశించినను తాను నశించకను కాశ్యతమై యనంగమై యుండులాగున సర్వదా యవిద్యారహితుడనగు నేనుసర్వత్రవ్యాపించి యుండువాడను. అయినను సకలదృశ్యము యొక్క సంబంధములేనివాడను అందుచే నేను సర్వదా నిర్లిప్తుడను. కాబట్టి యేదేహోద్యుపాధులు నాశమయినను నేనునాశమొందువాడనుగాను. క్వాశత పరబ్రహ్మనై యున్నాను. కనుక నేను గగనోపము గలవాడను. మరియు సూర్యునివలె సమస్తమును ప్రకాశింపజేయుచు విలక్షణుడై వుంటున్నాను. భాస్కరుడు సకల ప్రపంచమును ప్రకాశింపజేయుచున్నాడు. ఆ భానుడు లేకుండిన సకల ప్రపంచము అంధకారమై యుంటున్నది. ఆ యాదిత్యుడు సమస్త లోకమునకు ఖిన్నుడై వెలుగొందుచున్నాడు. ఆ తీరున నేను జడములైన దృశ్యములైన సకల పదార్థములకు శరీరేంద్రియాదులకును విలక్షణుడై స్వయం ప్రకాశమానుడనై యున్నాను. పరబ్రహ్మస్వరూపమగు నాచైతన్య ప్రసరణము లేకుండిన సమస్తేంద్రియములు జడములై మాయాంధకారములో మునిగియుండును. కావున పరమాత్మయగు నాచేతనే సమస్తము ప్రకాశవంతమగుచున్నది. వాటికన్నిటికి పకాశకుడనై విలక్షణుడై దృక్కై తేజరిల్లుచున్నాను. కాబట్టి స్వయంప్రకాశమానుడగు సూర్యదృష్టాంతము చితమై

సిల్లుచున్నది. ఇకను సుఖదుఃఖములు సాక్షిచే భాసించుచున్నవి. గనుక నవి ష్ట్యా బాన్యములని చెప్పబడుచున్నవి. అట్టి సాక్ష్య బాన్యములయిన సుఖదుఃఖదులకన్నను వ్యతిరిక్తుడనై యున్నాను. ద్వంద్వాతీతుడనని యర్థము. అంతింగాదు స్వచ్ఛరూపమందు చలనములేక స్థిరచిత్తుడనై యున్ననేను యేక్షేపములు లేనందుచే పరవ్రతమువలె నిశ్చలుడనై యున్నాను. అదిగో మహాంఘ్రా మారుతముచేతను కదలునదిగాదు ప్రకృతి విక్షేపములకు కదలువాడనును. ధీరుడను అవన్నియు అజ్ఞాన స్వభావములని జ్ఞానియై కదలకయుండును నగా నిశ్చలనమాది నిష్ఠచే చలించక యున్నాను. సర్వదా స్థాణువువలె అచలడను అందుచే నాకు పర్యతోపమానము సరిపోయినది.

మఱియు అసంకుడనగునేను జలబరితమయిన నముద్రమువలె పారము నివాడనై యుంటున్నాను. సాగరమెటుజూసినను దరి గానరానిదై జలమయం యుండును. ఆ విధమున కేవల విజ్ఞానమయుడగునేను జ్ఞానపరిపూర్ణుడనై శకాల వస్తువులచే అంతములేనివాడనై. అపరిచ్ఛిన్నుడనై. అఖండ పరబ్రహ్మమునై యున్నాను. అంతయు నాస్వరూపమే యున్నందుచే మఱియొకటి నందుచే అద్వితీయుడనై యున్నాను. ఇందుచే క్రమముగా నాకాశాది దృష్టాంములచే పరబ్రహ్మస్వరూపమగు యాత్మవస్తువు అసంగము స్వయంప్రకాశ గానము అచలము అనంతము అని నాలుగు లక్షణములతోగూడి యున్నదని లియవలెను. అత్య అసంగము అందుచేతనే సర్వవిలక్షణమై. యజడమై ప్రకాశించుచున్నది. ఆలాగున అసంగమై స్వయంప్రకాశమానమై యున్నందుకనే విక్షేపరహితమై అచలమై యుంటున్నది. అట్టి అచలత్వము గలవి గనునే అనన్తమై దేశముచే కాలముచే పరిచ్ఛిన్నము గాక యున్నది. ఈలాగునంగాది లక్షణములు పరస్పరము సంబంధించియే యున్నవి. పరిపూర్ణము ర్వికారము మొదలయినవి నూహింప తగియున్నవి. కాబట్టి పరబ్రహ్మ స్వరూపమన అదియే తానను విషయమున్ను స్పష్టము చేయబడినది. "అసంగ సర్వభృచ్చైవ" దేనికిని సంబంధింపక సర్వభర్తగాయున్నదని భగవద్గీత స్పృచున్నది "అసంగో నవిస్మయతే" దేనిని సంబంధింపక యున్నందుచే అసంకుచుని ఉపనిషత్తు చెప్పుచున్నది.

శ్లో॥ యథాసర్వగతం సౌజ్ఞ్యే. దాకాశం నోపలిప్యతే ।

సర్వాత్రావ స్థితోదేహే. తథాఽఽత్మా నోపలిప్యతే ॥గీత॥

॥ అంతటను సూక్ష్మరూపముతో వ్యాపించిన యాకాశమువలె పరమాత్మ
సంతట యుండిన దేహాది సంబంధరహితమై అనంగమై యుండున్నది.
యం ప్రకాశమానము “జ్యోతిషామపితజ్జ్యోతిః తమసః పరముచ్యతే” అంధ
రముకంటెను సూర్యాది తేజస్సుల కంటెను పరమైయున్నదిని శృతివాక్యము
10 దు చే ఆకాశమార్యాదుపమానములు తో ధత్తై చెప్పబడినవే కావి
స్తుతః ఆత్మవిరుపమానము ఆత్మ వినా, పమస్తము జడమనియు సమస్త
జస్సులను నొసంగునది పరమాత్మయనియు భావము.

అద్యంతములు లేక సమస్తమును ప్రకాశింపజేయుచు నిత్యమై కూటస్థ
11 నది పరమాత్మ అనంతము “అనాద్యనంతం మహతః పరం” మహత్తుకన్న
మై అది అంతములు లేనిదియే ఆత్మయని తెలియవలెను.

మఱియు నేను కేవల ప్రత్యగానంద స్వరూపుడను. అనంగుడను నిరు
పాధుడను. కావున శరీరోపాధి ధర్మములు నాకు సంబంధపడవనియు మాయా
రూపుడనియు నద్గురువునకు తన అబంధానుభవమును స్పష్టముగా తెలియ
ముచున్నాడు. ఆకాశము నిరుపాధికమైనది. దేనితోను సంబంధించి యుండు
కాదు. అనంగము అట్టి గగనమునకు ఏలాటి సంబంధములేదు. ఆకాశమం
సను యుండుచు రూపములేనిదై దానికిస్వరూపమగు మేఘముయొక్క సంప
-ము కల్పింప సాధ్యముగాదు. అలాగున పరమాత్మ ఉపాధిరహితమైనది.
హేంద్రియాదుల నంటక యుండున్నది.

సంగము అట్టి పరమాత్మ నేనై యున్నాను. గమకనే నంతటను వ్యాపించి
బున్నాను. నేనునిరూపుడను. ఇట్టి రూపరహితుడనగు నాకును రూపవత్తైన
3 రమునకును సంబధమొకించుకయులేదు. విస్మంగ పరబ్రహ్మము నేనై
బున్నాను. పామరజనులు గగనము నీలముగా యుండున్నదై పైనవ్యాపించి
12 హత్తై యొకానొక రూపవత్పదార్థమై యున్నదనియు అచ్చోట మేఘములు
లవనియును ఉపహించి వదించురు. విచారించి చూచిన ఆ విషయమంతయు
పదార్థముగాదు. ఆ తీరున అబంధరూప పరమాత్మకును శరీరోపాధిని కల్పిం
చున్నారు. ఆ పరమాత్మవే జీవుడని వ్యవహరించుచున్నారు. శరీరమునకు
బంధించిది సుఖదుఃఖాది గుణములతో గూడుకొని ప్రాణరూపుడై యున్నాడు
ప్రాణమునాథారముగా జేసికొనియే శరీరమున్నదనియు తెలుపుచున్నారు.
సంతయు భ్రమమాత్రమేను ఆకాశము సర్వవ్యాపకమై విర్గుణమై రూపము

లేనిదై అసంగమై యుండులాగున పరమాత్మయు అఖండమై సర్వవ్యాపకమై జీవత్వాపాదక సుఖదుఃఖాది రహితమై నిర్గుణమై శరీరోపాధిరహితమై నిస్సంగమై యుండున్నది. అట్టి పరమాత్మనునేను కావున శరీరోపాధియే లేని నాకు శరీరధర్మములగు జాగ్రదావ్యవస్థలు సుకారం సంభవింపవు. శరీరము త్రిగుణాత్మకము అవస్థాత్మకమై విశిష్టము నేను గుణత్వరహితమైన అవస్థాత్రయ రహితుడను. కేవల పరమాత్మనై యున్నాను. నేనువిరుపాధికుడగు పరబ్రహ్మమని భావము. మఱియు జీవునకు బుద్ధింద్రియాదులు శరీరము ఉపాదులగుచున్నవి. అచేతనారూప జీవక్తి ప్రసరణముచేతనే ఇంద్రియములన్నియు చలనాత్మక వ్యాపారముల జేయుచున్నవి. చేతనారూప జీవాత్మలేకుండిన అన్ని ఇంద్రియములు జడములగును. జీవాత్మయనగా ఆత్మయని యర్థము. ఆయాత్మశరేంద్రియాదులు చలనశీలములయినను జలోపాధి చలించుచుండననుసూర్యబింబము చలనరహితమై యున్నటుల గమనాగమన రహితమైయున్నది ఆత్మయే మఱియు జీవుడనగా అవిద్యోపాధియనియు వేదాంత శాస్త్రములు చెప్పుచున్నవి. అవిద్యాకల్పిత బుద్ధ్యుపాధికుడగు జీవుడు శరీరేంద్రియాదులందు అభిమానముతో గూడినవాడై అహంకారమహాకారములతోను సంయుక్తుడై కర్మత్వబుద్ధితో నకలేంద్రియ వ్యాపారములకు కారణుడై నకల కార్యములను జేయుచున్నాడు. భోక్తృత్వబుద్ధితో నకల దుఃఖములనుసంభవించు చున్నాడు. ఇతను ఆంశ్య కాలమానన్నమగునప్పుడు శరీరోపాధియే మృత్తి నొందుచున్నది. అనగా దేహము పడిపోయి మట్టిలో కలిసిపోవుచున్నది. జీవాత్మ మాత్రము శరీరమును విడిచిపోవుచున్నది. దానికి మరణములేదు. జీవాత్మ సనాతనము గనుక ఉపాధియే గమనాగమన రూపకార్యములను నకల కర్మలను జేయుచున్నదనియు సుఖదుఃఖములనుసంభవించుచున్నదని కట్టకడకు మరణించుచున్నదనియు మహాత్ములు తెలిపిరి. ఉపాధియనగా శరీరేంద్రియాదులనియు లేక ఉపాధియనగా అవిద్యోపాధిజీవుడనియు లేక స్థూలశరీరమనియు నిరూపించిరి. అనగా బుద్ధ్యాదీంద్రియములకును శరీరమునకును దానియందభిమానము గలిగి చిదాబాసుడనియు ప్రతిబింబమనియు వచించెడు జీవునకును సాక్షియైన బింబవద్ధాప్తమైన ఆత్మ సర్వవింశతిముగా నున్నదని భావము. అట్టి నిరుపాధికుడగు సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వములకును అతీతుడనగు కర్మత్వ భోక్తృత్వాద్యభిమానరహితుడనగు పరమాత్మ స్వరూపుడగు నేను (అహం

(వత్సయ బోధితమగు పరబ్రహ్మము) సర్వకాల సర్వావస్థల యందును మహా పర్వతమువలె నిశ్చలమై స్థిరమై యుండువాడును, ప్రళయ కాలమున మహా పర్వతములు గూడ చలించి కూలిపోవు చున్నవి. ఈ పర్వతము భూమికి అవధిగా యుండునది దానిని అవధి పర్వతమని లోకాలోకా పర్వతమనియు చక్రవాళ పర్వతమనియు అనుచుందురు. ఈపర్వతము ప్రళయ కాలమును చలించునది గాదని చెప్పుదురు. సుస్థిరమై యుండును. ఆ లాగున పరమాత్మయగు నేను సృష్టి స్థితి లయములు సంభవించినను చలించను వాడనుగాను అచ్యుతుడను. వ్యస్త్యరూప పరబ్రహ్మమై యుండువాడను. ఈలాగున సర్వదాస్థితుడనై పరమాత్మనై యుండువాడనని భావము. మఱియు పరమాత్మ స్వరూపుడగు నేను ప్రవృత్తి నివృత్తి దర్మరహితుడనియు గగనసదృశుడనియు గ్రాహ్య గ్రాహ్యములు ప్రియాప్రియములు మొదలగు పదార్థములు లేనివాడననియు తెలియజేయు చున్నాడు. విత్యపరిపూర్ణ విరంతరానందమయ పరబ్రహ్మమగు నేను సర్వదా పరిణామ రహితుడగు ఒకే రూపముతో విర్వికారుడనై యుండువాడను. దేశతః, కాలతః, వస్తుతః విభాగము లేనివాడను. అపరిచ్ఛిన్నుడను. నాకంటే ప్రియతమైన పదార్థముగాని భిన్న పదార్థముగాని లేకున్నందుచే దేని యుండును ప్రవర్తించు వాడనుగాను. ఆలాగున ప్రియమయిన వేరొండు లేకున్నందుచేతను గ్రాహ్య గ్రాహ్య ప్రియా ప్రియాదులు లేనివాడ నగుటచేతను దృశ్యరహితుడ నగుటచేతను, దేనినుండియు వివర్తించు వాడనుగాను. నాకు నివర్తింపదగిన వస్తువేలేదు. అనగా రాగద్వేషాదులు సుఖదుఃఖాదులు ఇట్టి ద్వంద్వ జాతము నతిక్రమించి యుండువాడను ఏపరమాత్మ గగనమువలె సర్వవ్యాపకుడై ఏకస్వరూపుడై సర్వవికార రహితుడై పరిపూర్ణుడై యున్నాడో ఆపరమాత్మ యే లాగున వ్యాపారముల జేయును, చలించును అనగా పరమాత్మ విర్యాపారుడై అచలడై యున్నాడని అర్థము. ఆకాశము దేనినంటక అంతటను వ్యాపించినదై పరిపూర్ణమై అఖండమై అపరిచ్ఛిన్నమై యుండులాగున పరబ్రహ్మమగు నేనును సందులేక సర్వమును వ్యాపించిన వాడనై. అనంతుడనై. పరిపూర్ణుడనై. అపరిచ్ఛిన్నుడనై, అవిభాజ్యుడనై, నిష్క్రియుడనై విశ్చలుడనై, నిష్పంగుడనై ప్రవృత్తి నివృత్తి రహితుడనై, అపేక్షనపేక్ష వివరితుడనై, అపరిణామిడనై, ఏకాత్ముడనై యున్నాను. || సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ || అనుకుతిరీతిని బ్రహ్మముతిప్ప మఱియొకటి లేదని భావము.

అదియుంగక సకల కర్మేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియములకును అతీతమైనదియు మనస్సునకు అందనిదియు సర్వవ్యాపారరహితమయినదియు, నిర్వికారమయినదియు, ఆకారరహితమయినదియు, నామరూప గుణాది భూస్యమయినదియు సగు పరబ్రహ్మము నేనై యున్నాను నేను పరిపూర్ణ సుఖమునే అనుభవించుచున్నాను. నేనుయింద్రియముల సతిక్రమించి యున్నాను. మనస్సును గూడ దాటి యున్నాను. సంకల్పములు వ్యాపారములు వృత్తులు కర్మములు యింద్రియములకు సంబంధించినవై యున్నవి. కావున మనస్సుచే నూహింపబడినవి. బుద్ధిచే విశ్చయింపబడినవి. అవన్నియును కర్మపద వాచ్యములగుచున్నవి. ఇంద్రియములు చలనాత్మకములు వాని వ్యాపారములు తత్తదనుగుణ కార్యములు మొదలయిన వన్నియు కర్మలేయగును మానసికముగాగాని వాచకముగాగాని, కలుకముగా నిర్వర్తింపబడు వ్యాపారములు సద్రూపములయినచో వత్కర్మలవియు అసద్రూపములయినచో పాపకర్మలవియు చెప్పబడుచున్నవి. వానిచే పుణ్యము పాపము గలుగుచున్నవి. వాని ఫలము సుఖదుఃఖములై యున్నవి. ఇంతకు సిద్ధించినదేమనగా బాహ్యేంద్రియముల చేతను అంతరేంద్రియముల చేతను పుణ్యపాప కర్మములచేతగాని పుణ్యపాప సంకల్పములుగాని నిర్వర్తింపదగినవి. అవన్నియు క్రియారూపములు చలనరూపములుగావున నిష్క్రియమైన విశ్చలమైన వరమాత్మ స్వరూపుడయిన నాకు పుణ్యపాపములు సంభవించవు. తత్ఫలములుగాని గలుగవు. మానసమున సంస్కార బీజములుండిన పుణ్యపాపములు తదనుగుణ జనన మరణములు గలుగును. మనోతీతమగు పరబ్రహ్మము నేనై యున్నాను, కేవల పరబ్రహ్మ సుఖానుభవముతో నేను యున్నాను. నా స్వరూపము నిరవధికానందము యనంతము కాబట్టి స్వానుభవ జ్ఞానముచే మహాగ్నియందు కావ్యములు దగ్ధమగు విధమున మానసమగు గుండమున సకల సంస్కార బీజములు విశ్చేషముగా దహింపబడినవానికి పుణ్యపాపములులేవు. అట్టి విజ్ఞాని పుణ్యమునుగోరి పుణ్యకార్యముల జేయడు, అదధికమైన అనేక జన్మ సుకృతఫల లభ్యమైన పుణ్యాతీత జీవన్ముక్త స్థితిలో యుండున్నాడు. తనకన్న వేరుపదార్థము లేనందుచేతను తనకు లభ్యమగు పదార్థము లేకపోవుట చేతను కృతాకృత్యుడై ధన్యాత్ముడై యుండున్నాడు. ఒకవేళ తాను కుటవిద్రుమగు కార్యములుజేసినను ఫలశ్యామము జేసినవాడగుట చేతను మానసము విజ్ఞానమయమగుట చేతను తత్సంస్కారము

లుండవు. అనియును జ్ఞానరూపమును బాల్చుచున్నవి. నిష్కర్మియగు తాను పుణ్యకర్మలయందు ప్రవర్తించుచున్నాడనియు సందేహింప యుక్తముగాదు. ఏలాగున ఒకేఒక చక్రము తిప్పబడినచో ఆ చక్రముయొక్క వేగమున్నంత వరకు చక్రము తిరుగుమానేయుండి దాని వేగము తగ్గిపోయినచో చక్రమాగి పోవుచున్నదో ఆలాగున జ్ఞానియును తనసంస్కారమత్యుక్తమగుచుంటే తదనుగుణముగానే ఈలోకమున ప్రవర్తించు చుండును. వాని సంస్కారములన్నియు పునర్జన్మ హేతుకములుగావు ఇటులనే వేదాంతశాస్త్రములు ఘోషించుచున్నవి. అట్టి మహానుభావుని విషయమున పాపకార్యములు గాని పాపనంకల్యములుగాని ప్రయుక్తములుగావు. కావున పరమాత్మపై స్థితినిందిన వానికి పుణ్యపాపకర్మలు లేవని తెలియవలెను.

మఱియు నాత్మస్వరూపుడగునేను మనోబుద్ధులకును యతీతుడను. వాని వాస్యారములను వానినంటక తెలియవాడను నిర్వికారుడను నిరాకారుడను నామరూపగుణ వర్జితుడను కేవలపరబ్రహ్మ సుఖస్వరూపమే నా రూపమైయున్నది నేనట్టి పరబ్రహ్మమైయున్నాను. కావున పుణ్యపాపములు గాని సుఖదుఃఖములుగాని ఈలాటి ద్వంద్వములన్నియు నాస్వరూపమందులేవు. సర్వాతీత చిత్సుఃకరూపుడను సందేహములేదు. మఱియు సర్వసాక్షియగు ఆత్మకు యాత్మచే సాక్షాత్కరింపబడుచున్న విషయమగుచున్న. చూడబడుచున్న. దృశ్యప్రపంచం యొక్క శరీరేంద్రియాదులయొక్క ధర్మములంటవని వెలుంగుచున్న దీపదృష్టాంతపూర్వకముగా చేప్పుకొనుచున్నాడు. అనగా దీపము గృహమధ్యమున వెలుగుచున్నదిగాని గృహధర్మములేవియు నాదీపమును వెలిగింపజేయజాలవు. గృహధర్మములు గృహముగాని గృహములోని పదార్థములుగాని జడములు గృహముదారు మయముగను మృత్తనాది విశిష్టముగను యున్నది. క్షేత్రపీఠాది వర్ణములతో గూడియున్నది. అందులో గృహకృత్యములు వ్యవహారములు జరుగుచుండును. దీర్ఘప్రాస్వాద్యాకార యంతముగను గృహమందును పదార్థములు స్వల్ప మహదాది పరిణామయంతములై యుండును. అయినను నాగృహధర్మములన్నియు ప్రజ్ఞావలించుచున్న దీపమును ప్రకాశింపజేయజాలవు ఆధర్మములలోనేమియును దీపమందు సంబంధించి యుండవు. ఆదీపమును ఆ పదార్థములు జడములయినందున తెలియజాలవు. కావున గృహధర్మము యును జడములు ప్రకాశరహితములు, వానిచే దీపమునకేలాటి ప్రద

గూడ సిద్ధించదు. అలాగున ఈ భౌతిక శరీరమును గృహమధ్యమున ఆత్మ జ్యోతియుగ జ్ఞానమును దీపజ్యోతి ప్రకాశించుచున్నది. ఇంటిలోని దీపము స్వయముగా ప్రకాశించుచు, ఇతరపదార్థములను ప్రకాశింపజేయుచు గృహధర్మముల నంటిక గృహమునున్న సకల పదార్థ జ్ఞానహేతువై తటస్థమై యుండు లాగున స్వయం ప్రకాశమాన పరమాత్మ జ్యోతియు సర్వదేదీవ్యమానమై, మాయాంధకార రహితమై, చైతన్యవంతమై జడములగు సకరేంద్రియములను శరీరములను ప్రకాశింపజేయుచు శరీరేంద్రియ ధర్మములగు అన్యజడ దుఃఖములనంటిక యుండుచు నమస్తమును తత్సంబంధములేకనే తెలియచు. సర్వ జ్ఞానహేతువై, సర్వసాక్షియై యుండునున్నది. శరీరేంద్రియ ధర్మములు సుఖదుఃఖదును పుణ్యపాపములు కాపవిత్రయాదులు ఇవి సత్సరజస్తమోగుణజన్యములై యుండునున్నవి. ఈ ఇంద్రియాదులు హ్రస్వద్విద్వాద్యాకార యుతములు స్వల్పమహదాది పరిణామ యుతములై యుండునున్నవి. అలాగున ఆత్మయుండుటలేదు. గుణత్రయ రహితమై హ్రస్వద్విద్వాద్యాకార రహితమై, మహదాది పరిణామ రహితమై, సుఖదుఃఖ పుణ్యపాపాది శరీరధర్మకూన్యమై, అజడమై సత్యమై, అనందమయమై పరమాత్మయున్నది. కావున గృహధర్మములు దీపమందు ప్రసక్తస్థమై అసంగముగా నుండయే చూచుచున్నది. కావున సాక్షియనిచెప్పబడెను. ప్రపంచము చూడబడుచున్నందుచే దృశ్యమాయ్యెను. ఆత్మ దృక్కాయెను. తెలియబడు చున్నందుచే ప్రపంచము దేహేంద్రియాదుల జ్ఞేయములాయెను. ఆత్మజ్ఞాతమాయెను. ఈలాగున భోక్తయనగా ఆత్మయగును భోజ్యమనగా దృశ్యమగును, భావుకమనగా ఆత్మభావ్యమనగా ప్రపంచము మొదలగు వ్యవహారములని తెలియవలెను. అన్నివిధములుగా విచారిచినను ఆత్మయనునది దృశ్యములయిన ఆరాత్మపదార్థములనబడు యహంకారదులకన్నను వేరుగానున్నందుచే ఆత్మయందు ఆరాత్మ శరీరేంద్రియాది ధర్మములు (సుఖదుఃఖదులు, పుణ్యపాపములు, అన్యజడయాదులు) ప్రసక్తములుగావు ఈలాటి విచారముచే దీపమువలె ఆత్మస్వయం ప్రకాశమానము అఃకారి, ఉదాసీనము, సర్వసాక్షి తటస్థము, చైతన్యాత్మకము, అసంగము మొదలైన స్వరూపలక్షణములు సిద్ధమాయెను. మఱియు గృహమధ్యమున దీ, స్తంభమునందు మహా దీపమువలె శరీరాంతరాళమున పరమాత్మ ప్రకాశించుచున్నది. శరీరమే గృహము హృదయస్థానమే దీపపుస్తంభము అంతఃకరణమే

ప్రమిద దానిలో ఆత్మవిచారణ స్వస్వరూప భావమునను తైలము పరిపూర్ణముగా యున్నది. అనాత్మ పదార్థములయందు విరక్తియనుగాలి లేకుండుట యనునదియు సహాయముగా యున్నది. పరమాత్మయందు పరమ ప్రేమయగు అనన్యభక్తియే వృత్తిగా యున్నది. అది వానవలను జలముతో తడియక యుండున్నది. వీనిసహాయముచే ఆత్మజ్యోతియగు జ్ఞానజ్యోతియనెది దీపము వెలుగుచున్నది. ఆ దీపము కేవలము జ్యోతిరూపమై యున్నది. ఆ దీపజ్యోతియందు జడములైన దీపస్తంభము ప్రమిద వత్తితైలము వీనియొక్క ధర్మమయిన ఆ ప్రకాశత వ్యప్తిముగాచేడు. సంబంధములేదు అలాగున అన్ని జ్యోతియందు అంతఃకరణాది ధర్మములగు విరక్తిభక్త్యదుల సంక్రిమించిన నీని ఇక పుణ్యపాపములు సంభవించవనియు అనాత్మ ధర్మములన్నియు ఏ యొక్క ములుగావనియు నిశేపించి వచింపనరములెదు కాబట్టి దీపజ్యోతి సర్వవిలక్షణమై యున్నటుల ఆత్మజ్యోతి సర్వదృశ్య విలక్షణమై స్వయం ప్రకాశమానమై, స్వర్సవ్యాపకమై, చైతన్యాత్మకమై ఆనందమయమై యున్నదని భావము.

మఱియు దేహేంద్రియ మానసిక ధర్మములు నిస్సంగ సర్వవిలక్షణాత్మను సృష్టింపవలె ఈ విషయము స్పష్టముగా యుండగా తెలియకుండుట అశ్చర్యము ఆకాశము సర్వవ్యాపకమై యుండినను ఆయా యుపాది ధర్మములు యుండునటుల పరమాత్మయు సర్వత్ర వ్యాపించి యున్నను శరీరేంద్రియ ధర్మములనంటక వర్సదా లాపించుచున్నదిని తెలియవలెను. అట్టి పరమాత్మ స్వరూపుడగునేను సకలేంద్రియాశీతుడవగుటచే సర్వధర్మ వివర్జితుడను సర్వాశీతి పరంజ్యోతిసై యున్నాను. మఱియు ను కూచస్థాత్మ స్వరూపమును తెలియజేయుచున్నాడు అనగా సూర్య భగవానుడు గగనమధ్యమున సర్వదా ప్రకాశించు చున్నాడు అయనకు కర్మసాక్షిత్వము ప్రసిద్ధమైయున్నా కర్మ సాక్షియగు భాస్కరుడు సర్వప్రాణి కోటయొక్క సకలకర్మలను చెదియుచు పుణ్యపాప కర్మలనంటక సాక్షిగా తేజరిల్లు చున్నాడు. పంచభూతిములు, దేవతలను సకల కర్మలకు పాక్షరై యున్నారని శాస్త్రములు వచించుచున్నవి అలాగున కూటస్థ పరబ్రహ్మము హృదయాకాశమధ్యమున స్వయంప్రకాశమై సూర్యునివలె సమస్తేంద్రియములను ప్రకాశింపజేయుచు ఆయా ఇంద్రియవ్యాపారములను తెలియుచు పుణ్యపాపములకు విలక్షణమై దేవనంటక సర్వసాక్షియై

యున్నది. ఆకూటస్థ పరబ్రహ్మమనబడు సర్వేశ్వరుడును సకల జగదుపాధి కుడై సకల జగద్వాసాదములకును సాక్షియై యున్నాడు. తనయంతరాత్మకు తెలియకనే యేయింద్రియములును నేపనిగూడ చేయజాలవు. విషయములందు ప్రవర్తించును జాలవు. అతీరువ సర్వేశ్వరునికి తెలియక చరాచర ప్రపంచ మంతయు నేమాతృమును ప్రవర్తించలేదు. ఈతత్త్వము నెఱింగిన మహాను భావుని సమస్తమును దైవార్పితముగా చేయుదురు సిద్ధార్థమేమనగా పరమా త్మవస్తువు స్వయంప్రకాశమానమై సర్వమును ప్రకాశింప జేయున్నదై సర్వ దృశ్యమునకతీతమై సర్వసాక్షియై సకలకర్మ నిర్ముక్తమై యనంగమై భాస్కరునివలె యున్నదని భావము.

మఱియు అగ్నిహోత్రుడు సమస్తమును దహించు స్వభావమును గల వాడు అలాగున ప్రజ్వాలన స్వభావముగల తేజోరూపియగు పరమాత్మ సమ స్త కర్మవాసనా సంవయమును భస్మము జేయుచున్నాడు. వహ్నివలె మహా పవిత్రుడై యున్నాడు. అపరమాత్మయను అగ్నిని నేదోషములుగాని చీకటి గాని యంటనటుల సర్వదోషములు అజ్ఞానము మొదలయినవి యంటవు అంత మాత్రమేగాదు అగ్ని కట్టెలను దహించుచు ప్రకాశవంతుడై తేజస్సు నొస గునటుల పరమాత్మయు కట్టెలవంటి సమస్త కర్మలను దహించుచు జ్ఞాన రూప పెజస్సునొసగుచున్నాడు, జడములగు నిందియాదులను చైతన్యవంత ములనుగా జేయుచున్నాడు కాష్ఠములయందు వహ్నివిగూడమై యున్నది. తరచునప్పుడది ప్రజ్వాలించి కాల్చుచున్నది. అలాగున నాత్మవస్తువు కర్మసం చయమందావృతమైయున్నది. విచారణయగు మధనము సంభవించగా కర్మల దహించుచు సరావృతమై తేజరిల్లుచు జ్ఞానప్రకాశముతో గూడిన దగుచున్నది. కావున అగ్నికి దాహకత్వమున్నటుల పరమాత్మకు సర్వకర్మ దాహకత్వము ప్రకాశమాన సర్వప్రకాశకత్వము చైతన్యైకత్వక సర్వచేతనా కరణత్వము మున్నగునవి స్వభావసిద్ధములై యున్నవి సీతలో తాగితిని జూచి పామను కొమరు సామాన్యముగా నందిరికి సహజముగానున్నది. అవిధముగా అజ్ఞానా క్రాంతులై విచారణ జ్ఞానసూర్యులందరు తనలో విస్పంగమై ప్రకాశించు కూట స్థాత్మను శరీరేంద్రియాదులకును సంబంధమున్నటుల దలంతురు. యదార్థ ముగా రజువు మాత్రము సత్పదార్థమై యున్నది. అవశిష్టమై సర్పముగాని సర్ప జ్ఞానముగాని యదార్థములుగావు. సర్పము భ్రమమూలకమై యున్నది.

విచారించిన పరమాత్మ వస్తువొకటియే సర్వదా సతై చిత్తై ఆనందమయమై యుండున్నది. తదితర దృశ్యవదార్థమంతయు తథ్యముగాదు. మాయాకల్పితము ఆసత్తగు పరమాత్మ కూటస్థమైయున్నది. కూటమనగా సకలేంద్రియముల కొఠారమై యుండుటయని అర్థము. అలాగున పరమాత్మయున్నను, సకలేంద్రియ ధర్మముల గ్రహించక ఆచలమై తాను మాత్రము యున్నది ఏ ఉపాధితోను కూడుకొనక సాక్షియై యున్నది. ఇదియే కూటస్థాత్మ స్వరూపము అట్టికూటస్థుడగుచేత తన్మాత్మకూడుగను నున్న పరమాత్మయగు నాకు భాను నకువలె సర్వసాక్షిత్వము పుణ్యపాప విరక్షణత్వము అగ్నికివలె సర్వకాన్త కర్మదాహకత్వము చైతన్యాత్మకత్వము త్రాగడనకువలె సర్వకల్పితవస్తు సంసర్గా భావత్వము, విస్ఫుంగత్వము, కూటస్థము, ప్రకాశత్వము మొదలైనవి, స్వభావ సిద్ధములై యున్నవి “ఆనంగోహ్య మనాకుభ్రా” అను శ్రుతిరీతిగా పరబ్రహ్మమగునేను సకలేంద్రియములకును తద్వృత్తులకును సకల కర్మలకును సర్వగుణములకును సుఖదుఃఖాదిపుణ్యపాపములకును సాక్షియై దేనినంటక సర్వమును తెలియుచు నమస్తమును చైతన్యవంతముగా జేయుచు విజ్ఞాన తేజోరూపుడనై ప్రపంచరహితుడనై కూటస్థునిదాత్మనై న్యాయం ప్రకాశమానుడనై యానందమయుడనై ఆచలాడనై తేజరిల్లుచున్నాననిభావము.

మఱియు శిష్యుడు తిరుగ వదేసదే తనయొక్క స్వరూపమునే అనగా ఆనుభవమునే తేటపరచుకొనుచున్నాడు. ఏ కార్యమాచరింపవలసియున్నను కరణములు (ఇంద్రియములు) అపేక్షితములుగానున్నవి. వానితోపాటు మనస్సు ప్రధానముగానున్నది. ఈ మనస్సే జ్ఞానేంద్రియములతో గూడుకొని నేను జేయుచున్నానను భావముతో కర్తృత్వమునుదాల్చి కర్తయగుచున్నది. కర్త లేనిదే యేపనియు పిద్దించదు. పరబ్రహ్మము అట్టి మనస్సునకు కరణములకును అహంకారభావమునకును ఆతీతమై యున్నది. కర్తృత్వ ధర్మమంతఃకరణముదై యున్నది. కావున మనోతీత పరబ్రహ్మమగు నేను దేనిని ఆచరించువాడనుగాను, చేయించువాడనుగాను, అనగా కర్తనుగాను కారకుడను (పేరీరకుడను) గాను, ఆటలనే యేవస్తువుల ఆనుభవమునకును తస్మిన్ముఖ్యములకును పరికరములు (ఇంద్రియములు) ఆవసరములై యున్నవి. వానితో గూడ బుద్ధి ముఖ్యసాధనముగా నున్నది. ఈ బుద్ధియే జ్ఞానేంద్రియములతో జేరికొని నేను సకలముననుభవింపుచున్నాను, నాకు సకల భోగములును

విషములై యున్నవను వృత్తితో భోక్తృత్వమును వహించి భోక్తగానగు చున్నది. ఇట్టి బుద్ధిలేనిదే వస్తువుయొక్క అనుభవము గలుగనేరదు. 'ఏత్య కుద్ధ బుద్ధ ముక్తమైన యాపరవస్తువు బుద్ధికిని సంబంధించినదిగా నున్నది. కాబట్టి బుద్ధ్యతీత పరవస్తువగు నేను దేనివి అనుభవించు వాడనుగాను అనగా భోక్తనుగాను. భోజయితయుగాను. మఱియు జీవాత్మ మనస్సుతోను నేత్రేంద్రియముతో గూడి సకలమును జూచుచున్నది. కావున యింద్రియములతోను' సంబంధించిన జీవాత్మకన్నను సాక్షియగు కూటస్థాత్మకడగు నేను దేనివిజూచు వాడను గాను. చూపించువాడనుగాను. చూచుట చూపించుట మొదలైనవి. అంతఃకరణ విశిష్ట జీవాత్మ ధర్మములై యున్నవి. నేను సర్వవిలక్షణుడుగా నున్నాను అందుచే ద్రవ్యగాను దర్శయితయుగాను కర్తృత్వ కారయితృత్వి త్యాది ద్వంద్వధర్మ రహితమైన సర్వవిలక్షణమైన పరబ్రహ్మము నేనని భావము మఱియు ఇట్టిదని విధేయింప సాధ్యమగానందుచే సకలేంద్రియ తీతమైన వాక్కునకును మనో బుద్ధులకును గోచరముగాని కేవల కుద్ధచైతన్య త్మక స్వయంప్రకాశమాన పరబ్రహ్మజ్యోతియే నేనుగానున్నానని భావము.

ఇంకను శివుడు తన అనుభవమును గుర్తెరుంగుచు వేదాంత శాస్త్రము ననుసరించి శరీరమును ఒక భుటమునుగా వివరించుచున్నాడు. అనగా దేహమే యొక భుటము. దానలో చలనాత్మకమగు నంతఃకరణమే జలము ఆఫుటోపాదిలోనున్న యాకాశమును ఘటాకాశమందురు జలము నాశ్రియించి యున్న ఆకాశమును జలాకాశమందురు. ఘటాకాశమవలె శరీరమునందు తద్ధర్మముల నంటకనున్న ఆత్మయే కూటస్థుడని చెప్పబడుచున్నాడు. జలాకాశమువలె సంతకరణమునందు ప్రతిఫలించిన కూటస్థాత్మ అనగా జీవుడుంటున్నాడు. జలము చలించునప్పుడు దానిలో ప్రతిఫలించు సూర్యబింబము చలించునటుల తోచుచున్నది. జలధర్మమగు చలనత్వము ఆ సూర్యప్రతిబింబమునందు సంబంధమైఖాసిల్లును. అందుచే జలము కదలుచుండిన సూర్యబింబముగూడా చలించునటుల గన్పట్టుచున్నది అలాగున అంతఃకరణోపాధి అజ్ఞాన సంస్కార బలిమిచే వ్యాపారాత్మకమై కర్తృత్వ భోక్తృత్వాది తజ్జన్య సుఖదుఃఖాది ధర్మోపహతముకాగా ఆ యంతఃకరణమునందు ప్రతిఫలించిన కూటస్థా పరబ్రహ్మమందు కర్తృత్వ భోక్తృత్వాది ధర్మములు తోచుచున్నవి. అందుచే అంతఃకరణము ఆయాప్రకృతి ధర్మములతో కూడి యున్నప్పుడు కూటస్థ ప్రతిబింబి

కుదగు జీవుడును సుఖదుఃఖాది ధర్మములతో గూడినవాడునువలె గానబడుచున్నాడు. యథార్థముగా విచారించిన జలము గారి ప్రసారముచే కదలుచున్నది. దానిలోనున్న భానుని ప్రతిబింబము కదలుటలేదు. అది బింబమగు సూర్యునికన్న వేరుగాదు. అలాగున నానావిధ మలిన సంస్కార విశిష్టాజ్ఞాన స్వభాముచే నంతఃకరము కర్తృత్వ భోక్తృత్వాది సుఖదుఃఖ ధర్మ విశిష్టమగుచున్నది. కాని దానిలో ప్రతిఫలించిన కూటస్థ పరబ్రహ్మము అనగా జీవుడు సుఖదుఃఖాది ధర్మవిరహితుడయే యున్నాడు. తేవల చైతన్యతత్వ పరబ్రహ్మముకన్న ప్రతిబింబ భూతజీవుడు వేరుగాకనే యున్నాడు. దానిని పుష్పము యొక్కకాంతి స్పటికమణి మీదపడునప్పుడా స్పటికమని లోహితవర్ణము గలదివలె భాసిల్లుచున్నది. అలాగున అంతఃకరణ ధర్మములు జీవుని యెడల పింప బడినందుచే జీవుడును మానసిక ధర్మపేతుడుగా గానవచ్చుచున్నాడు. అందుచేతనే నేను సుఖిని, నేను దుఃఖిని, నేను కర్తను, నేను భోక్తను అని యంతఃకరణము నందలి జీవునికి గలిగిన తాదాత్మ్య ద్యానము ధృఢమైనందుచే మూఢజనులు సుఖదుఃఖములకు లోనగుచున్నారు.

యథార్థముగా మహాశాశముననున్న భాస్కరుడు తత్ప్రతిబింబముగాని ఘటజలోపాధుల ధర్మములచే కొట్టబడుటలేదు అలాగున కూటస్థపరబ్రహ్మము తత్ప్రతిబింబ జీవుడును శరీరేంద్రియోపాది ధర్మములచే నంటబడుటలేదు. బింబముకన్న ప్రతిబింబమువేరుగాదు ప్రతిబింబము నిజమున్నుగాదు. అలాగున జీవత్వము యథార్థముగాదు. యున్నది బింబమగు కూటస్థ పరబ్రహ్మమే అది సూర్యునివలె నిర్విరికారము నిష్క్రియము అనలము సర్వదా తేజరిల్లుచున్నది. మఱియు = అనంగోహ్య. మనశ్శుభ్రః = అనంగము మనోతీతము శుభ్రము అయినది యాత్మ. అను శ్రుతి వాక్యార్థమును వివరించుచు పంచ భూతాత్మక దేహము చేతను దాని ధర్మములచేతను అంతరాత్మ అంటబడదను విషయమును గగన దృష్టాంతము ద్వారా స్పష్టపరచుచున్నాడు. ఈ దేహము ప్రత్యక్షముగా నశించునది యున్నది. చైతన్యమేలేక యున్నది. జడమైయున్నది దేవిని తెలియుటలేదు. ఆత్మకన్నవేరై యున్నది. ఆత్మయన చైతన్య తత్వము అజడము శాశ్వతము శుద్ధము బుద్ధము ముక్తమునై యున్నది దేహము దహింపబడునది. అందుచే నది దేహమాయెను. సర్వదా పరిణామశీలమై శిథిలమగునది గనుక శరీరమాయెను. ఇట్టి దేహము జలమందు

మునిగినను మునుగుగాక భూమియందు భూశీలో పొర్లాడినను పొర్లాడుగాక గారిచే నెండిన నెండుగాక అగ్నిచే దగ్ధమయినను అగుగాక అకాశము కూన్యము కొందఱి అభిప్రాయము దానిననుసరించి ఆకాశము కూన్యమౌచును అగుగాక అందులో సర్వదా వెలుంగుచున్న స్వయం ప్రకాశమాన జోతీర్మయ విజ్ఞాన మానందమయ చిన్మయమగు పరమాత్మ శరీరము వలెగాక విలక్షణమై యున్నది. శరీరధర్మములు తీర్చిపానలు శీతోష్ణములు సుఖదుఃఖములు, జనన మరణములు మొదలయినవి నిస్సంగమైన గగనము ఘటమునకు వేరై ఘటధర్మములగు వర్తులత్వ వక్రత్యాదుల చేతను నీలపీతాది గుణములచేతను కంబుగ్రీవాద్యాకారము సంబంధముగాని చొప్పున అనంగమగు ప్రత్యాగాత్మయు శరీరముకన్న భిన్నమై శరీర ధర్మములగు తీర్చిపానాది షడూర్తి జననమరణాది షడ్భావ వికారరహితమైనది అట్టి పరమాత్మను నేనై యున్నాను. ఇదే అర్థము వేదాంతమున అహంశబ్దవిధానచే సిద్ధమగు చున్నది. నేనుయనగా పరమాతమయి అర్థము. దీనినే ఆత్మఅహం ప్రత్యయ సిద్ధము అహంప్రత్యయ బోధితము అహం శబ్ద లక్ష్యార్థమని వేదాంటులు వచించుచున్నారు. పరమాత్మ శరీర విలక్షణమై పంచభూత ధర్మముల చేతను దేహధర్మముల చేతను సంబంధకయున్నదని సిద్ధమాయెను.

మఱియు "బుద్ధేరాత్మ = మహాస్వరః = బుద్ధికన్న ఆత్మమహత్తై నది శ్రేష్ఠమపి యుపనిషత్తున్న యోబుద్ధేః, పరతస్తునః = బుద్ధికన్న పరమై వీది యున్నదో అదియే ఆత్మ" అని భగవద్గీతయున్న ప్రతిపాదించిన రీతిగా బుద్ధితితిమై నిరుపాధికమై పరబ్రహ్మమున్నదనియు బుద్ధియనగా మహత్తు అవ్యక్తమనియు చెప్పబడుచున్నది. బుద్ధి (మాయ) వ్యక్తమగునప్పుడు మహత్తు అనియు సూక్ష్మముగా గున్నచో అవ్యక్తమనియు శాస్త్రజ్ఞులు తెలిపిరి కావున బుద్ధి మాయ వక్త అవ్యక్త మొదలయిన పదములచే వచింపబడు ఉపాధికన్నను విలక్షణమై పరమాత్మయున్నది. ఈ విషయమును వివరించుచు "సంఖ్య. అనుగా నేనుకర్తను నేను భోక్తను అను అహంభావము దుష్టభావము 12 రెవరిని లెకింపక మదోష్మత్తుడై యుండుట యేమియు తెలియక మందుడై 3ను సుఖియని సంతోష చిత్తుడై యుండుట అంతలోనే కష్టమౌవన్నమయి 4సుఖియని తలచుటయు నీలాగున సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వములకు బద్ధుడై యుండు నాకేలాటి సంబంధములేదు. సంసార దుఃఖము దొరికి మహత్తుడనయితిని

తలంచుట మొదలయినవన్నియు విచారించిన ఐద్ది ధర్మములయినవన్నియు సిద్ధమగుచున్నది. ఉన్నది పరబ్రహ్మమొక్కటియే ఖాసిల్లుచున్నది. ఆ పరబ్రహ్మము కేవలము అద్వితీయము పరబ్రహ్మము అట్టి పరబ్రహ్మములు, తనయందు ఐద్దిధర్మములగు కర్తత్వ భోక్తృత్వాదులెవ్వియు యథార్థముగా లేకనే యున్నవి. కావున నేను నుఖిని దుఃఖిని కర్తను భోక్తను అని భావించుట మాయా మహిమమైయున్నది. అంత మాత్రమేగాని తాను సర్వదా నిరపాధికమైన అద్వయమైన కేవలమైన సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మమని భావము వివేకముతో గనుగొనక పరబ్రహ్మముకన్న పేరుగా తలంచుటగాని వ్యవహరించుటగాని అదంతయుద్వైతమగుచున్నది కట్టకడకునేనుముక్తుడననునదియకల్పితమగును కావున సర్వవ్యవహార రహిత విష్ణుపంచపరబ్రహ్మమేతాన పేరొక పదార్థములేదు. అటుల పేరుగా తోచిన పూర్తిగా అజ్ఞానము నశించలేనియు తలంచి సర్వదా పరిపూర్ణ స్వరూపస్థితి యందుండుటకు ప్రయత్నించవలయును. ఫలితార్థమేమనగా నిరుపాధిక పరబ్రహ్మమే వ్యయం ప్రకాశమనమై సత్కారూపమై యున్నది దీనినే ఉపనిషత్తు తెలుపుచున్నది = సనిరోధి నబోత్పత్తిః, నబద్ధోనచ సాదకః, నముముక్షీర్ననై ముక్త ఇత్యేషా పరమర్థతా = అనగా జననమరణములు బంధమోక్షములు ముముక్షువులు సాధకులముక్తులు అరూఢులు మొదలైన భావములు లేవు ఉన్నది పరబ్రహ్మమొక్కటియే నిరుపాధికము. నిర్వృద్ధ్యము నిర్వికారము అద్వితీయము కేవలము సపూర్ణము. ఇదియే సత్యము

ఇక నిర్వికారస్థితి నొందు మహాయమును దెలుపుచు తాను నిర్వికార ప్రబ్రహ్మమని దృఢీకరించు చున్నాడు. ప్రకృతి యనగా మాయ అంతఃకరణవ తరంగములుగల సాగరమువలె చలనశీలమై యున్నది. నముద్రమున అలలవచ్చుచు పోవుచుండువిధమున ప్రకృతికి వికారములు గుణములు సంకల్పవ నామరూపాదులు సహజములుగా వున్నవి. ఆ మాయయొక్క మహిమదే నమస్త దృశ్యమైయున్నది. మనస్సుయొక్క చలనమే సంసారమైయున్నది నముద్రము దాటదలంచినవాడు తెప్పనెక్కి సాగరమునంటక పోవువిధము ప్రకృతిని దాటి తలపెట్టుకొని జ్ఞానమను తెప్పనెక్కి ప్రకృతినంటక పోచున్నాడు. అవిషయమునే తేటపరచుచున్నాడు. ప్రకృతివికారములు నానావిధవలుగా నుండుగాక గగనమున విమానము నధిరోహించి పై నవిహరించు వాని

భూమిచేతను వృక్షములచేతను పెద్ద పెద్ద కొండలచేతను యేలాటి బాధ జనించని విధమున ప్రకృతియను భూమిని తద్వికారములగు వృక్ష వర్షతాదులను అంటక చిదాకాశమున జ్ఞానమును విమానా రూఢుడై యున్న అత్యుజ్జ్వల యోగికి ప్రకృతి వికారములచే బాధలేదు. తాను ప్రకృతి స్వరూపుడుగాడు. కేవల సంగ చిన్మయుడు స్వస్వరూప భ్యానుముతేయివారు కొండలు ప్రపంచమును నెట్టివేసి వితలాగులై కొండగుహలలో నివసించదలంతురు ఆచొటనున్న సంకల్పములు వెంటడించనే వెంటడించుచున్నవి. భ్యానించు సమయమున అనేక వాసనలు వృత్తులు సంకల్పములు ఎంత నిరోధించినను సహజముగా గలుగుచునే యుండును వానిని రహితముచేయజాలకున్నారు. అటులగాక నీ వికారములు సంకల్పములు వృక్షానికి సంబంధించినవి, నావికాపు యధ్యక్షముగా ప్రకృతియనునది మఱియొకటి లేదు. అని నిశ్చయముగా భావించిన తాను సంకల్పాతీత చిదాకాశమున ఆంగుడనను విజ్ఞానమును విమానమున నదిరోహించి పరబ్రహ్మమై విహరించుచున్నాడు. “అసంగ శస్త్రీణ, ధృదేన చిత్వా” అని భగవద్గీతయు పైవిషయమునే రెలుపు చున్నది. కావున అసంగ చిద్రూపుడగు నన్ను ప్రకృతి వికారము లేమియు చేయజాలవు. మేఘములు గగనమును స్పృశించనటుల మాయా కల్పితములు మాయారహిత పరబ్రహ్మమగునన్ను ఎప్పుడైనను స్పృశింపజాలవు. అనగా మాయాతీత దృశ్యరహిత అద్వితీయా సంగ పరబ్రహ్మమే తానని భావము. మఱియు పైనున్న మేఘమండలమే యాకాశమును తాకకాలయున్నది ఇక వర్షతాదులు అంటనటుల సగ్వాతీత చిద్రూపుడగు తనను సమీపముననున్న బుద్ధ్యుపాదియే సంక్రమించక పోయిన శరీరేంద్రియాదులు స్పృశించకనే యుంటున్నవి. ఈలాగున పరబ్రహ్మ స్వరూపుడగు తానుసర్వసంగ రహితుడనియు నిర్వికారుడనియు కేవలచైతన్య పరబ్రహ్మమనియు తెలియించున్నాడు.

మఱియు “అహం బ్రహ్మస్మి” అను వాక్యార్థమునిట శిష్యుడు సద్గురువునకు వివరించుచున్నాడు. స్వామీ! కేవల చైతన్య స్వరూపుడగు నేను ఆ యద్వితీయ పరబ్రహ్మమై యున్నాను. ఏది వ్యక్తముగావిడై మూలప్రకృతియై అట్టి అవ్యక్తమునుండి “అవ్యక్తాన్మలః మహతోఽహంకారః” అను శ్రుతి వాక్యము చొప్పున అవ్యక్తమునుండి మహత్తు, మహత్తునుండి అహంకారము ఈలాగున నుత్పన్నమై ఆ పంచీకృత భూతోత్థ సూక్ష్మరూపమై పంచీకృత

భూతోక్తమహాస్థూలమై అనగా పరమాణువుకన్నను సూక్ష్మమయిన అవ్యక్తమునుండి స్థూలమగు మహాపర్వతాదులుగనునై మహా పరిమానమగు నాకాశ సూపముగ నున్నదో అట్టి సూక్ష్మోత్పత్తక స్థూలాత్పత్తక కారణాత్మకమైన ప్రకృత్యముగా గన్నది సత్యముగా దోచుచున్న సకలదృశ్యాత్మక ప్రపంచమంతయు శయనింప పరిపూర్ణ నర్వన్యాపక సద్రుహ్మామందుష్పట్టుగా భాసమానమగుచున్నది. అందుచేతనే కృతులు స్పృకులును ఆ యనింప పరమాత్మయందు నిత్యమంతయు మహాసూక్ష్మముగా నున్నదని వచించుచున్నవి. దానిభావమేమనగా విచారించిన నీషత్తుగా దోచుచున్న ప్రపంచముగూడ మిథ్యాభూతమయ్యేమున్నదని సిద్ధాంతము కావున నిర్వికార నిరుపమాద్వితీయ పరబ్రహ్మమందు నిత్యము కల్పనా మాత్రమైయున్నది. మాయా బలమువలన దృశ్య ప్రపంచమంతయు సూర్యుడు లేనప్పుడు చీకటి దట్టముగా గొప్పభయంకరముగా దోచు నిధమున దోచుచున్నది. విజ్ఞాన మారోదయము కాగానే మాయా తమమురెగి కేవలానిందాద్వితీయ పరబ్రహ్మ మహాజ్యోతి సర్వదా ప్రకాశమైయున్నది. ఇతీయు నాబ్రహ్మము గగనమువలే నర్వన్యాపకమై రూపరహితమై మహాసూక్ష్మమై గొప్పసూక్ష్మమగు నవ్యక్తమునకును మూలకారణమై ఆది మధ్యాంతములు అను విభాగములేనిది పరినామియై అప్రమేయమై కేవలాద్వైతకమైన కనకన్న అన్యపదార్థము లేనందుచే ననింపమై యపరిచ్ఛిన్నమై పరిపూర్ణమై సర్వదానందమై యున్నది. అట్టియలౌకిక నర్వలక్షణ విశిష్ట నర్వవిలక్షణ పరబ్రహ్మమై యున్నాను. ఇంతయేల పరబ్రహ్మమేనేను నేనే పరబ్రహ్మము సందేహాత్మకము సందేహములేదు. ఇకను విచారించి అహం అస్మి రెండు పదములు భోదకై కల్పితములు అంతిమ స్థితి యేది అనగా బ్రహ్మపరిపూర్ణము నింపము కేవల చైతన్యము అనందము.

అదియునుంగాక నిర్వికల్ప సత్తామాత్ర సచ్చిదానందమయ పరబ్రహ్మ మయొక్క స్వరూపమును విశేషముగా చెప్పుదున్నాడు. ఆ పరబ్రహ్మము బ్రాహ్మదారము ఆబ్రహ్మము నర్వదృశ్యమునకు నాధారమై యున్నది. దానినే ఉద్దిష్టానమందురు. అదిష్టానమనగా సకల కల్పిత పదార్థములకు నాకృత్యమై కల్పిత వస్తువులకు వేరై యుండుట యగును. అలాగున పరబ్రహ్మము కలదృశ్య ప్రపంచమున కాశ్రయమై భిన్నమయ్యే యున్నది. ఈకరీరమున తత్వమున్నది. అయాత్మ తేజోరూపమై చైతన్యరూపమై దేహమునకు

విలక్షణమై యున్నది. ఆయాత్మ లేకుండిన నీ శరీరము సుందరము. ఈ తనువు మాయాకల్పితము. అటులనే ఈ దేహమందాత్మయాను కల్పితము. కావున విచారించి చూచిన సకలాదిష్టాన స్వాత్మ స్వరూప పరబ్రహ్మము తానుగా నున్నాడు. సర్వవస్తు ప్రకాశము = ప్రదీపించు దీప న్యాయముగా నావరబ్రహ్మము సర్వప్రకాశమై యున్నది. దీపమెటుల సర్వ వస్తువులకు ప్రకాశము నొనగూడు నదియు స్వయముగా ప్రకాశించుచున్నది. ఆలాగున ఆత్మయు సర్వ భూములయందు తేజోరూపమై వెలుగుచు శరీరేంద్రియాదు లకు ప్రకాశము నొనగూడు వానినెల్ల చైతన్యవంతముగా జేయుచు విజ్ఞాన మయమై సర్వ విలక్షణమై నిస్సంగమై యున్నది. అనగా బ్రహ్మము దృశ్య భిన్నముగా భావించు చున్నదని యర్థము. సర్వాకారము ఆ పరబ్రహ్మము తనకన్న వేరు వస్తువు లేనందుచే “సర్వం ఖల్విదంబ్రహ్మ” అనుక్రుతివాక్యను సారముగా సర్వదృశ్యాకారమై సర్వాత్మ భావముతోనున్నది. అనగా సర్వ దృశ్యమును బ్రహ్మాకారముగా భావించిన అవశిష్టమగునది సత్తమాత్ర పర బ్రహ్మమే యున్నది. లేని దృశ్యము లేనిదిగానే యున్నది. సర్వగము = నమస్తమును వ్యాపించి బ్రహ్మమున్నది “తిలేషు తైలం” కృత్రిమిగా నువ్వుల యందు నూనెవలెను పాల యందు నవనితమువలెను కఙ్కెల యందు అగ్నివలెను పరబ్రహ్మము సర్వదృశ్యము నందును వ్యాపించియున్నది. ఆయా సాధన విశేషములచే తైలాదులను గ్రహించు విధముగా తనలో విచారణముచే సకల దృశ్యమును గ్రహించి సారమగు పరబ్రహ్మము తాననితెలియవలెను. కావున తైలాదులు సారములేని పిండి మొదలైన నానికన్న భిన్నముగానుండు విధమున పరబ్రహ్మము సకలదృశ్యమునకు వేరుగానేయున్నది. సర్వకూన్యము = పరమాత్మ యేలాటి ప్రకృతి సంబంధము లేక యున్నది. భానుని తేజము నందు చీకటి లేనటుల పరబ్రహ్మమునందు మాయ లేకనే యున్నది. కావున పరమాత్మ సకల మాయా సంగవర్జితమై యున్నది. నిత్య స్వరూపము = మూడుకాలముల యందున బాధితమై అపరిణామియై సర్వదా తేవల స్వరూపమై యున్నది. శుద్ధము = త్రిగుణములు లేనిదై యున్నది. గనుకనే మాయామాలిన్యము లేక మూర్ఖునివలె విశుద్ధమై నదాయున్నది. నిర్చలము = ఏలాటి చలనాది క్రియలులేక విష్కాయమై యున్నది. నిర్వికల్పము = సంకల్పములుగాని వికల్పములుగాని సంశయ విపర్యయములుగాని

లేని నిశ్చయాత్మకమై యధార్థమై పరబ్రహ్మమున్నది. ఇకనుపరబ్రహ్మ అద్యయమై యున్నది. అట్టిపరబ్రహ్మము నేనై యున్నాను. సర్వాధార వస్తుప్రకాశ సర్వాకార సర్వగసర్వ కృన్యాత్మకమై విత్యక్తుద్ధ నిశ్చల ని విర్వికల్పమై యేయద్వితీయ పరబ్రహ్మము సర్వకాల సర్వావస్థలలో తేజరిల్లు చున్నదో ఆ పరబ్రహ్మమే నేను అద్వితీయుడను నిశ్చయ నిర త్యక్తుడను పరిపూర్ణుడను.

మఱియు విట్టి సత్తారూపమగునదియే నేను. నేను అదియేనని ను చున్నాడు. “అస్థూరమన్వణ మప్రాస్యం” స్థూలముగానిది అణువు? ప్రాస్యము గానిది బ్రహ్మము. నేతి నేతి (ఇది నేనుకాను ఇది నేనుక ఇత్యాది కృతినాక్యములు మాయా కల్పిత సకలదృశ్యమును బ్రహ్మ లేదని విషేదించుచున్నవి. కావున పరబ్రహ్మము మాయచే నే యేభే కల్పితమాయెనో ఆసకల భేదముచే మాయారహితమయినందువలన కూడ గానున్నది సకలదృశ్య రహితమై సకలాతీతమై ఏకమై అద్యయమై ప హ్మమున్ననదని భావము. ఆపరబ్రహ్మము అంతరాత్మయై సకలమును యుచుకూటస్థభేదమై అనగా వింబభూత పరమాత్మయై స్వయం ప్రకాశమా యున్నది. ఏ ఇంద్రియ జ్ఞానములకు గోచరముగానిది సకలేంద్రియః అతీంద్రియ జ్ఞానమగు కేవల ప్రజ్ఞారూపమై (జ్ఞప్తి) యున్నది అప్రాకృ అరౌకికము మాయారహితము సత్యము = సర్వదా యుండునది = జ్ఞా కేవలారూప జ్ఞానమయమై విజ్ఞాన జ్యోతిరూపమై యున్నది = అనం అంతములేనిది లేక నాశములేనిది కాశ్యతము అవదిలేనిది నిరవధికము కాలవస్తు పరిక్షిత్తిరహితము అపరిచ్ఛిన్నము అదిమద్య అంతముల అఖండ పరిపూర్ణమై కేవలనందరూపమై ఏకమై అద్వితీయమై యుం కేవలనచ్చిక్కున రూపము దానియందు దృశ్యముగాని దృశ్యప్రయుక్త ముగాని లేనిది సర్వతేజోమయము సర్వామృతమయము సర్వమధుర అఖండానందము పరిపూర్ణ సుఖము పరమప్రకాశము అట్లు కేవలచైతన్య పరబ్రహ్మము కుద్దచైతన్యము నేనై యున్నాను. చక్కగా విచారించిన న్యమే సకలమునందు యవశిష్టమగుచున్నది. అన్నిటను అన్నిటి యు చైతన్యపరబ్రహ్మమే యున్నది. ఇందులకు శ్రుతి “సర్వమద్వితీయం బ్ర విజ్ఞాన మానందబ్రహ్మ” ఏకమేవాద్వితీయం నేహ నానాస్తి కించన

గత్యములు వ్రామాములు.

మఱియు ఆ బ్రహ్మము, విప్రియము, నిర్వాహరము, ఆచలము, ద్వికారము, సదావకరీతిగానుండుచు నపరిణామియై యుండునది. విభాగములు, వయవములు లేనిది. నిరవయవము, నిరంశము అవిభాజ్యము, అఖండము, రాకారము నామరూపగుణరహితము దృశ్యాతీతము యేవిధమగు వికల్పములు, లంకల్పములు సంశయములేనిది విశ్చయాత్మకము త్రికాలబాధితము సర్వదా అశ్యతము, నిరాధారము అనగా బ్రహ్మము మాత్రము సర్వాధారమైయున్నది గనిక మాత్రమే యాధారము లేదు అద్వయము ఏకము అఖిన్నము అట్టి పరబ్రహ్మము నేనుగనుక విప్రియుడను, విర్వికారుడను, నిష్క-కుడను, నిరా-రుడను, నిర్వికల్పుడను, విశ్చయాత్మకుడను, విత్కుడను, సర్వాధారుడను, అద్వయిడనై యున్నాను. ముఖ్య విశేషమేమనగా క్రియలు, వ్యాపారములు, విజయములు, వాననలు, వృత్తులు, వికారములు, పరిణామములు, అవయవములు, విభాగములు, ఖండాఖండములు, పరిచ్ఛేదములు, నామరూపగుణములు లంకల్ప వికల్పములు, విపర్యయములు, సంశయములు అసంభావనలు, తృప్తి నాశములు, ఆధారధేయభావములు కార్యకారణ భావములు మొదలైనవి ప్రకృతి ధర్మములు "కార్యకారణ కర్తృత్వే, ప్రకృతిర్లేకు రుచ్యతే" గీతా ప్రకృమురీతి కేవల చైతన్యాత్మకమగు నాకవి సుతారలభేష. తనుక నేను బ్రహ్మము బ్రహ్మమునేను సందేహములేదు. సర్వదా అద్వితీయ బ్రహ్మమే యున్నది.

మఱి శిష్యుడు అహంబ్రహ్మాస్మి తత్త్వమును వివరించుచు తాను పరిపూర్ణ సర్వదృశ్యరహిత చరాచరాత్మక పరబ్రహ్మమని తేటపరచు న్నాడు గురుదేవ నేనంతటను వ్యాపించి యుండువాడను. నా స్వరూపమేక యేదియు లేదు, నా స్వరూపముచేతనే సమస్తము చైతన్యవంతమగు న్నది. గనుక సకలము నాస్వరూపమై యున్నది. సర్వాత్మభావముతోనుండు డను. నాకన్న వేరులేదు గనుక అంతయు నేనై యున్నాను. పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మమై యున్నాను సకలదృశ్యరహితుడను ఏకాత్మకుడను కేవలము ఖండమయ, విజ్ఞానమయ, అనందమయ, అమృతమయ, నిరతిశయ, సుఖయ స్వరూపుడను సర్వదా యుండువాడను. అద్వితీయ పరబ్రహ్మము నేనే బ్రహ్మము సర్వపదార్థరూపము సర్వపరిపూర్ణము సర్వాత్మకము సర్వప్రకృతి

విలక్షణము అద్వయము కేవలాఖండ స్వయంప్రబోధరూపము ప్రజ్ఞానఘనము అఖండ పరిపూర్ణానందము ఏకము సర్వదా యుగమునది కాశ్వతము అట్టి పర బ్రహ్మమే నేను. నేను పరబ్రహ్మమని ముఖ్యభావము ఈలాగున శిష్యుడు = అహంబ్రహ్మస్మి = నేనుపరబ్రహ్మను అను మహావాక్యార్థజన్య స్వయం బోధమును స్వానుభవ పూర్వకముగా శ్రీ గురుదేవుని కడ స్పష్టపరచుకొనెను అనగా శిష్యుడు అఖండ జ్ఞానానుభవము గలవాడాయెనని భావము. గురుశిష్యులై కృత్య భావమును గురువనగా బ్రహ్మము, శిష్యుడనగా జీవుడు జీవత్వము ఫలించి శివత్వమునొంది జీవబ్రహ్మైకతనొందెనని యర్థము.

ఇక శ్రీ గురుదేవుని యపార కరుణామహిమచే సంప్రాప్తమైన స్వానుభవానంద విజ్ఞానాతిశయముగల శిష్యుడు శ్రీగురుదేవుని సన్నిధానమున సాదర విసయోక్తులతో కృతజ్ఞతాభివందనములర్పించు చున్నాడు. ఓ దయామయమగు శ్రీ సద్గురు మూర్తి ఆవాఙ్మయ స్వభావ మధురమగు ప్రేమ మాయా విజ్ఞానతేజ పుంజస్వరూపా కాశ్వత విరతిశయానంద స్వరూపా కరుణాఘణావరోకనా తమయొక్క ఆప్రాకృత నిర్లిప్త అకారణ సర్వవిలక్షణ సహజసిద్ధ అఖండ కృపారస వీక్షణ మహిమాతిశయ సర్వదోషవిరూపిణ సమర్థవిజ్ఞానజనకమగు ననుగ్రహము వలననే నేను ఇదివరకు దారి తెలియక అనాదిసిద్ధ సంసార కూపమునబడి తాపత్రయోది దుఃఖపీడితుడనై యును ప్రాకృతజనునివలె నుంటిని. ఇప్పుడు విర్యుక్తుడనై పరమామృతమైన కేవల స్వయం ప్రబోధరూప మయిన విజ్ఞానఘనమయిన కాశ్వత విరతిశయానంద ఘనమైన కేవలానుభవ సిద్ధమైన నీమోక్ష సామ్రాజ్యమందు పట్టాభిషిక్తుడనయితిని, రాజు ఎటుల సకల శత్రువుల జయించి పట్టాభిషిక్తుడై ఏకచ్ఛత్రాధిపతియై విష్కంభకముగ మహారాజ్యమునేలుచు ఆనందభరితుడై యుంటున్నాడు అలాగున శ్రీ గురు దేవుని కరుణచే ఆత్మజ్ఞాని సకల ప్రకృతి వర్గశత్రువులను జయించి జ్ఞానతీర్థ ములచే బ్రహ్మసింహాసనమున నభిషిక్తుడై స్వయం ప్రకాశమానుడై స్వప్ర బోధరూప స్వారాజ్యముతో గూడుకొని స్వస్వరూప పరమానంద భరితుడై విర్యయుడై అద్వితీయుడై పరబ్రహ్మమైయున్నాడు. అలాగున నేనును స్వారాజ్య సామ్రాజ్య విభూతి గరిమతో నొప్పుచున్నవాడును ఇదంతయు సర్వవిలక్షణ నిర్లిప్త, నిర్వికార, విశ్చల, నిరామయ, బ్రహ్మనందామృత స్థితి అసాధారణమగు భవదీయ కృపాకటాక్షమే వేరుగాదు, ఓ గురురాయా!

మహానుభావా మహాత్మా. పాక్షత్పరబ్రహ్మమూర్తి జ్ఞానమయా మీ కొరక నమస్కారము, నమస్కారము నమస్కారము ఇంతకన్న నేనేమి చేయజాలను. ఇదిగో ఈదీనువి నమస్కారము, దీనువి నమస్కారము దీనువి నమస్కారము అని మూడుసార్లు నుడువుచు పాష్టాంగదండ ప్రణామము లర్పించెను. మొదటి నమస్కారముచే బాహ్యదృష్ట్యము నంతటిని సమర్పించెను. రెండవ నమస్కారముచే అంతరంగిక దృష్ట్యము నంతటిని అర్పించెను. మూడవ ప్రణామముచే గురుదేవుని కరుణ యనిర్వర్త్య నీయమనియు పరబ్రహ్మమే తానై తిన్వియు దెలియ జేసెను. ఈలాగున ధన, తను, మనముల సమర్పించెననియు త్రికాలములయందును, పరబ్రహ్మ గురుదేవుని మరువ నట్టి స్థితిని (జిప్తి) పొందెననియు భావము.

మఱియును శిష్యుడు తన యను భావమును తెలియజేసి కొనుచున్నాడు ఓగురుదేవా! పాక్షత్పరమూర్తి అంతయు తమ అపారకరుణయే వేరుగాదు. ఇందునా ప్రయత్న మినుమంతయులేదు ఇదివరకు నేనున్న స్థితియు ఇప్పుడు నేనున్న స్థితియు నెంతోభేదము కలిగియున్నది. నాకు జెప్పబడు పాద్యము కాదు. విషము భుజించిన వాని కమృతత్వము లభించిన స్థితివలెను. పాప పంకిల హృదయమునుండి పొరలు వానికి కుద్దమైన సుకృతమగు పన్నీలు ప్లావమువలెను కడుదరి ద్రునకు మహారాజ్యపదవి వలెను మహావ్యాధిపీడితు నకు మహాఆరోగ్యస్థితివలెను సంసారబద్ధుడైన నాకు నిర్ముక్త స్థితి అజ్ఞానియగు నాకు విజ్ఞానస్థితి దుఃఖజీవియైన నాకు ఆనందస్థితి లభియై యుండున్నది. ఒకానొకడు దుఃఖబాధచే అపించుచున్నాడు అట్టివానికి నొక పరమదయాళుడు ఋణ బాధవంతయు పూర్తి గాతిర్చి విముక్తునిగా జేసి కావలసిన ధనమును వానికి నొసగెను. వాడేలాగున సకలఋణ బాధల దొంగి మహాద్రవ్యవంతుడై కడు నానందముతో జీవనము గడుపుచున్నాడో ఆలాగున నేను సకల కర్మబాధలచే సంతృప్త డనయియుంటిని. శ్రీ గురుదేవుడు వానినెల్ల వశించజేసి జ్ఞాన ధనము నొసంగెను. కనుక నాకు గలిగిన యానందమునకు మేరలేదు. ఒకానొకడు మహాకూపమునబడి గుటకలు మ్రింగుచుండెను, కృపావంతుడగు బాటసారి వానిని త్రాడు ద్వారా తీరమును జేర్చి ప్రాణమును రక్షించెను. అవిధముగానే మహాసంసార కూపమునబడ సుఖదుఃఖములను గుటకలు త్రాగుచున్న దీన జీవుడగునన్ను శ్రీ గురుదేవుడు కనికరించి జ్ఞానము రక్షింపు నొసగి జీవ

బ్రాహ్మకృతమును మహాప్రాణము నొసగెను. అందుచే నాచే నమనవినిసదు
చున్న అభయస్థితికి హద్దులేదు. మఱియు ఒకానొకడు శ్చిత్తిపానంబే కరు
ణాధనోందు చుంజెను: అట్టివానిని అన్నదాత అన్నపానములనొసగి సంత్సప్తి
పరచెను. అవిధముగా జనన మరణములచే తీవ్రభాదనొందుచున్న నన్ను
శ్రీ గురుదేవుడు జననమరణ రహితమగు ముక్తస్థితిని గలుగజేసి నక్షలములు
ములరాపి జ్ఞానసంత్సప్తిని జేసెను. నానంత్సప్తికి వర్త్యవహుమేదేను, అనగా,
అవిర్వర్తనీయ కాశ్వతానంద స్థితిగొందితివని యర్థము. ఈలాగుననేకదృష్టాం
తములుచే నాయులొకకానంతమును పోల్చి చెప్పుకొనుచున్నాడు. ఇధంతయు
దృఢమగు బోధకొరకేయిని తెలియవలెను. యథార్థముగా నానన్యనాధస్థితి
విరువమాన మయినదని చెప్పుచున్నాడు. ఓగురుదేవా! కరుణాచయ! నా
చిన్నపము నాలింపుమా భయంకరమగు నీ సంసారము అంతులేవిదై మహారణ్య
మువలెనున్నది. అదవి మహాక్రూరమృగములతో మహాకంఠక వృక్షములతో
నానావిధ బృహత్పాపాజములతో పెద్దపెద్ద పొదలతో గూడుకొని పృవేశింప
సాధ్యముగాక విరవగాహమయినజుల నీసంసార కానినమ్మగూడ కామకోపాది
క్రూరమృగములతోను దుఃఖాత్మకములగు కంటక వృక్షములతోను, విషయ
మజములను గొప్పగొప్ప రాళ్ళతోను తమోఽని వికారములగు పొదరిద్దలతోను
గూడుకొని మహాభయకరమై యున్నది విషయాశక్తియనెడు గొప్ప గొప్ప
గుహలుగలిగి ఈ సంతార శాననమును దహింప జ్ఞానమును దాహిన్నియవసర
మైయున్నది. మఱియు నీ అవిద్యాదళ మహాస్వప్నమనగా స్వప్నములో వనేక
ములగు సువస్వప్నములునుజేరి కొంతకాలముండుట మహాస్వప్నముగానున్నది
అలాగున అవిద్యా కల్పితమగు నీ ప్రపంచము జాగ్రత్స్వప్న జాగ్రత్స్వప్న
సుషుప్తులను పరస్పరతో గూడియున్నది. ఈ జాగ్రద్దళయే స్వప్నమువలె
మిథ్యగానున్నది, స్వప్నసుషుప్తులును కరుమిథ్యగా నున్నవి. స్వప్నములో
మఱికొన్ని స్వప్నములుండులాగున నొకే జాగ్రద్దళలోనే జాగ్రదాది ఘోష
స్థితిను సంభవింపుచున్నవి. ఈలాగున మూడవస్థలను నానావిధములతో
నున్నవి. కావున మాయా సంజనితములగు వివిధవిన్దియు విధానింపన మన
కల్పితమగు మిథ్యాభూత ప్రపంచమే యీ సర్వదృశ్యము నశించునదే ఇట్ల
బ్రాహ్మిమయి జననమరణ జరాదులచే నావిదుఃఖములచే దురవగాహమగు
సంసారము మహాస్వప్నమువలె అనంతమై స్వప్నములో శబ్దొకడు భా

నటులను దహించి నటులను తానువేరై చూచుచున్నాడు. ఆయన నావిషయమును జీవుడెరుంగుట లేదు. కేవలము రజోగుణమయమై చలనాత్మకిమై యావస్థ యుండున్నది. అలాగున అవిద్యా మయమై, అసత్యమై కాలపెట్టిన కోనుకొనిపోవు రాల్లు ముండ్లు వృక్షములు మహాగుంథలు పెద్దగుట్టలు వీవితో గూడుకొని చోచ్చుటకు సాధ్యముగావి మహారణ్యమువలె భయంకరముగ నున్నది. ఇట్టి దురవగాహ నానాదుఃఖమయ సారహిన సంసారమునది దొర యుంటిని చెప్పు సాధ్యముగావి మహాకూర సర్పవిషమువలె దుష్పహమగు సంక దుఃఖములతో బాధింపబడుచుంటిని మతియు గాననమున పెద్ద పెద్ద జెబ్బులి విర్యయముగా పంచరింపుచు దుర్బలములగు మృగములనెల్ల మ్రొంగు చుండును. అలాగున కేవలభూవాన ప్రయిక్త మహాహంకారమను మహావ్యాఘ్రము మరిచి సంస్కార యుక్తాతః కరణమగు నోరుతెరిచి విషయ వాసన లిసి కోరలతో భయంకరమైన సన్నింల్పములగు పుణ్యములను మృగములను మ్రొంగుచు జీత్య దశలోనున్న నన్ను మృద్రపెట్టు చుండెను. అట్టిదగు దీక్షుడయిన మృత్యువాతిబడుచున్న నన్ను నాయెక్క సంసారారణమును జ్ఞానమును అగ్నినొపంగి దహించి సంసార కననమునుండి వ్రేలిదో దశయగు వికాలప్రదేశమున నుండి స్వస్వరూప ప్రకాశ మార్గమును అజ్ఞానమగు మహా నిద్రనుండి విజ్ఞానమునే మేలుకొల్పి ఓ దయామయా! ఓ దీనదయాళో ఆపార కరుణాదృష్టితో చూచితిరి. దారితెలియని నాకు దారిచూపితిరి మీదయా మహిమము విరువమానము. అరణ్యములో దారి తెలియనినానికి మార్గమును జూపి రక్షించినటుల నన్ను రక్షించితిరి. నాకీవత్సబుద్ధి నశించెను. నేను పరబ్రహ్మమును ధృఢమతి సర్వదా సిద్ధమాయెను. ఈ లాగున శిష్యుడు పరిపూర్ణ జ్ఞాన మొనర్చుచు శ్రీ గురుదేవుని కృపాశీయము చేతనే తనకణ్డస్థితి కలిగెనని తెలుపుచు శ్రీగురుదేవుని బహుదా అనంతముగా స్తుతించెను. ఇచ్చోట శ్రీ గురుదేవుని ఆపార కరుణాదృష్టి చేతనే, విజ్ఞానము గలుగునని సిద్ధమాయెను కావున శ్రీగురుదేవుని యనుగ్రహము చేతనే నకర దుఃఖములు తొలగి అనంతప్రాప్తిగలిగి బ్రహ్మన్వయావుడగు మన్నాథు మహాత్ము లెల్లరు శ్రీగురుదేవునిమహిమ అనంతముగాబొగడుచున్నారు. గురువేదగ్రహము పరబ్రహ్మమే శ్రీగురుదేవుడు. ఇట్టి ధీమంతుడగు శిష్యునిజూచి శ్రీ గురుదేవుడు తిరుగాను నెప్పుడు నష్టముగఱియించుచి వానిగ్రహింపఅవరోజునుకూర్చి, విరతిగయనంద

ప్రాప్తి విధృతత్వము జేసి కొనుటకై కట్టకడపట స్వానుభవముచే బ్రహ్మజ్ఞానులకు నీద్రుమగు యథార్థమయిన శాశ్వతమయిన విజ్ఞాన మనానందమయిన సరతత్త్వామృతమును అఖండముగా నులుభ గ్రాహ్యముగా వర్షించుచున్నాడు ఓయీ! శిష్యసత్యమా! వత్సానందము అనందము ఏటు విచారించినను కారణముకన్న కార్యము వేరుగాడు కారణభూతసర్వేశ్వరుని కన్నజీవుడు వేరుగాడు అగ్నికన్నను మిణుగురులు వేరుగావు. మట్టికన్నను పుటమువేరుగాదు. దూది కన్నను వప్తము వేరుగాదు. పాతకన్నను వెన్నెవేరుగాదు. మఱియు నువ్వలకన్నను నూనెవేరుకాదు, చెరుకురసము కన్నను బెల్లమువేరుగాదు. ఇనుము కన్నను ఖడ్గాదులు వేరుగావు. బంగారముకన్నను అభరణాదులు వేరుగావు. తేనెకన్నను మడురము వేరుగానటల అంతయు బ్రహ్మముగానే యున్నది. ఇదినిశ్చయము. ప్రపంచమంతయు నామరూపాత్మకమయినది, ఎంతవిచారించినను నామరూపములే జగత్తునగానువిండుచున్నవి. శావున నామరూపములకన్న జగత్తు పెరుగలేదు. అలాగున నామరూపములే నుపరిషితమగుచున్న స్థూల సూక్ష్మత్యక్త సరసం వర్తవ్యము బ్రహ్మమయ్యే యున్నది. బ్రహ్మమును వదిలి జగత్తును సత్తాపదార్థము వేరుగలేదు త్రికాలములయందును భౌతికా వారములగు రక్ష్యాదులుండియే యున్నవి, ద్రాంతి కాలమున మాత్రము అరక్ష్యాదులు వేరుగా తోచుచున్నవి. అతోచుట రక్ష్యాది ధర్మముగాదు. మనోధర్మమయ్యేయున్నది. ఆ భౌతికకాలములోను వేరుగా భావించినది, రక్ష్యాధీకమే కావున నదిస్థానముకన్న నారోపిత వస్తువెన్నడును పెరుగలేదు. అలాగున త్రికాలముల యందును సన్మయ చిన్నయ పరమాత్మయుండియే యున్నది. ఆపరబ్రహ్మమును, వదిలి జగత్తు పెరుగలేదు. భౌతికే నామరూపాత్మకముగా దోచునదియు బ్రహ్మమయ్యే యున్నది. అందుచేతను ఈదృశ్యప్రపంచమంతయు బ్రహ్మజ్ఞాన సంతానమై యున్నది. సరబ్రహ్మముయొక్క యఖండ విజ్ఞాన మహిమయై విభూతియై యున్నది. జ్ఞానాంతమై యున్నది. రేణువులు వృద్ధివి యంశములై నటల మిణుగురులు అగ్నియంశములై నటల పరిపూర్ణజ్ఞాన విస్ఫురణమై జగత్తున్నది. అనగా జగత్తు బ్రహ్మమేను ఎటుజూచినను నేచోట జూచినను నేవేళగాంచినను సంతతి సదాత్మక పరబ్రహ్మమే స్వయం ప్రకాశమానమై యున్నది. అదియే త్రికాల సత్తారూపమైయున్నది.

“సర్వం లిప్యదంబ్రహ్మ” ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ॥ ఆత్మై

వెదం సర్వం॥ నేహనానాఽస్తి కించవ॥ యేనసర్వమిదంభాతి॥ ఆత్మనోఽన్య
జగన్నాస్తి॥ బ్రహ్మైవేదం సర్వం॥ ఇత్యాది శ్రుతివాక్యములన్నియు కేవల
సత్తారూప పరబ్రహ్మమునే ప్రతిపాదించుచున్నవి. కావున విజ్ఞాన తత్త్వజ్ఞా
బ్రహ్మరూప సకలవృత్తులను సర్వసంకల్పములను నుపశమింపజేసి నిర్వికార
విరామయ ప్రశాంత చిత్తముతో సర్వకాలములందును జాగ్రదాద్యవస్థల
యందును (ఆయవస్థలు బ్రహ్మముకన్న వేరుగావని శ్రుతి ప్రతిపాదించు
చున్నది, అనుభవమును గూడనటులనే యుంటున్నది) కావునను బ్రహ్మ
ముకన్నవెరు లేనందుచేతను అంతయు పరబ్రహ్మమేయని సువిశృంభమగు
నాత్మ దృష్టితో నంతయు విలోకింపుమా అటులయిన బ్రహ్మమే గోచరించును
వేరు గోచరింపదు. అందులకుగాక నేత్రీములు గల వారందరికిని ప్రపంచమం
తయు రూపవత్తైయున్నది గనుకను వయనములకు రూపమే గోచరించుచు
న్నది. గనుకను నెంతగ విచారించినను నెచ్చోట నెటు జూచినను రూపము
వినా మరియొకటి గానుపించదు. జగత్తు రూపమయ్యేయున్నది. ఆతీరున నం
తయు బ్రహ్మమయమవి స్వాత్మమయమవి సర్వాత్మాభావముతో యధార్థ
స్వానుభూత బ్రహ్మమయ దృష్టితో సర్వమును గాంచుచు బ్రహ్మమయిన
బ్రహ్మనేత్రగు పరబ్రహ్మమునే సర్వదా గాంచుచుండును. వేరొకదానిని
విలోకించదు. బ్రహ్మముకన్న మఱియొక పదార్థము గూడలేదు. లేనిది లేనిది
గానే యగుచున్నది. ఉన్నది ఉండియే ఖాసిల్లుచున్నది. కావున సిద్ధార్థమేమనగా
అంతయు బ్రహ్మమేవేరుగాదు. కావున చూడబడునదంతయు బ్రహ్మమేయని
తెలియవలయు ఈలాగున స్వానుభవ విజ్ఞానముతో నిర్వికార నిరంజన నిరతి
శయానంద పరబ్రహ్మమందు నీమతిని సర్వదా యుంచుమా అదియే బ్రహ్మ
రూపునికి విశ్రాంతి స్థానము పరమపదము ఇతరభావనలను వదలుమా స్వస్వ
హుసస్థితియందే యెల్లయెడల నుండుమా అచ్యుతుడవుగమ్మా అని ముఖ్య
భావము. “బుద్ధేర్విలయాస్పదం” అని యుండుటచే బుద్ధియొక్క విలయస్థానం
బహ్యమైయున్నది. బుద్ధి యెచ్చోటనేలయించి విశ్రాంతి సుఖము నొందు
చున్నది. అనగా బ్రహ్మరూపమగుచున్నది. కాబట్టి “యత్ర యత్ర మనో
నూతి, తత్ర తత్ర సమాధయః” మనస్సు లయించుచోటలెల్ల సమాధులగు
ంన్నవని చెప్పిరి అప్పుడు సమస్త ప్రకృతి లయించినదై అజ్ఞానరహితమై
ఖండ విజ్ఞానము గలుగుచున్నది. సర్వమునకు కీలకము బుద్ధి గనుక బుద్ధి

పరబ్రహ్మముతో చేతునప్పుడు తదితరములగు బాహ్యవపంజము ఇంద్రియాదులును క్రమముగా బుద్ధిలోలయించి శద్ధ్వతా ఘరవిహ్మ రూపములగు యున్నవి. ఇదియే సమస్త తగత్తు బ్రహ్మమగుట ఎఱుక నశించవలయుననుభావము నిదియే. మాయామాలిన్యము నశించి బుద్ధి బ్రహ్మరూపము గావలయును. అప్పుడు సర్వేంద్రియములు ప్రసన్నములై బ్రహ్మరూపములగును. ఉన్నది పరబ్రహ్మమే ఇదియే పరమ సత్యము.

అదియునుంగాక యథార్థస్వాత్మ సుఖానుభవముగల బ్రహ్మజ్ఞాని దృశ్యమునందేపేక్ష యుంచక సర్వతా స్వాత్మారాముడై పరబ్రహ్మమందు విహరించుచు ప్రసన్నుడై ప్రకాశితోగూడినవాడై తేజోమయుడై నిరంతర మానంద భరితుడై స్వస్వరూపమై యుండున్నాడు ఇతర దృశ్యముల నేమాత్రము గోరదనియు ఎరుంగుము. ఇటులగాక తానుమాత్రము వాదావేదాంతము నట్లనించి పరబ్రహ్మమయితివని వాపోవుచూ విన్పంగినరె సంపదించుచు వింద్రియములకును ఆత్మకును సంబంధములేదు. సూర్యునికి మలినమంటునాయని బోధించుచు కేవల బిషయ లంపటుడై విషయేంద్రియములందు విహరించువాడు తానెన్నటికిని జ్ఞానికాకాలడు. వానిని అజ్ఞానిఅనియే తెలియవలయును. కీటకము మలినపదార్థములనే గోరుచు నందుననేపడి మరణించుచున్నది. అలాగున విషయాకాంత చిత్తముగల మూఢాత్ముడగువాడు విషయములనే గోరుచు నందులోనే దిక్కి మృతినొందుచున్నాడు. కొందఱు పరిపూర్ణ స్వానుభవజ్ఞాని కేలాటి ప్రతిబంధములలేవు. విధినిపేదములు లేవు అని వదించుచు ననేకవిధ స్వకపోల కల్పిత కాత్రప్రమానముల జూపించుచు జహ్వోపస్థలను జయింపలేక నానావిధ బహారమణీయ తతక్షణ జ్ఞానప్రదములగు సుపథేకముల జేయుచుండురు. అట్టివారు తాము మూఢులగుటయేగాక పరపంపకులై మహాసాపులగుచున్నారు. సూర్యుడు మలినమునంబడు. మలినమునుగోరడు తాను గగనమందు విహరియగుచున్నాడు. అలాగున సర్వేంద్రియాశీత ప్రకృతి రహిత విజ్ఞానమును బడసిన అనుభవజ్ఞులు దేనిని గోరక దేనినెఱుక ఆశీంద్రియ జ్ఞాననిధులై వీతరాగులై విగతస్పృహులై యప్రతిహత విజ్ఞాననీతులంబు విహరింపువారై అమృతమయులై యుండురు. అట్టి దీచుంతులెన్నడును తుచ్ఛములును వినస్వరములై న నీవములయిన దుఃఖబహాళములయిన అంధ కారావిద్యా ఫిక్ష్ణములయిన క్షణపూత్ర సుఖాన భానకములయిన విషయ సుఖ

ములను మలినమగు పురుగు వలెగోరరు. ఆమలినము నందున విహరించరు అందుచే మలిన విషయ సుఖములందుండినవారు జ్ఞానులుగారు దుఃఖజీవులగు వజ్రాసులనియే తెలియవలయును. ప్రకాశము చీకటిగా నెన్నదైన మారునా, దానిదగ్గరనైనను అంధకారము విలుచునా అలాగున జ్ఞాన ప్రకాశము మలిన విషయాంధకారమగునా? జ్ఞానప్రకాశము దిగ్గరనైన నివసించగలుగునా? జ్యోతిర్వరూపముగానె యున్నదిగాని తమోమయమిగాదు. అమృతము విష మగునా? మధురము చేదగునా? అలాగున జ్ఞానామృతము జ్ఞానామృతమయే యున్నది. విజ్ఞాన మధురము మధురముగానే యుండును. అటుగాక చేదుండిన యెడల పరిపూర్ణజ్ఞాని కాదనియే విద్ధారణ చేయవలయును.

అమందానందామృతిమును గ్రోలినవారు జనన మరణాది దుఃఖముల నొందరు అమృతపానము చేయువాడు విషపానము చేయడు ఒకానొక మహారాజు తాను నకల సామాన్యాభిషిక్తుడై వీధులందు భిక్షమునకై యాచనా వృత్తికై ఆకలిచే తప్పుడై తిరుగుచున్నాడనిన వమ్మువాడు గలడా, అలాగున అమితానందమునొంది యాత్మసామాన్యాభిషిక్తుడై యున్న బ్రహ్మజ్ఞుల చక్రవర్తి విషయ సుఖములు గోరువాడుకాదు. అట్టిమహానుభావులుకలలో నైన విషయవాఛ నిదడని భావము.

విజమయిన అవరోజునుటూతిని బడసిన మహాత్ములెన్నడును దృశ్యములోనికి జారిపోరు. ఇదిసర్వదా సత్యము, అని శ్రీ గురుదేవులు బోధించుచున్నారు. నిత్యనిరతికయానంద సుఖమునుబొందిన సంకృష్టదగు బ్రహ్మజ్ఞుని విషయ సుఖముల గోరడను విషయము దృఢముగా చెప్పుచున్నారు. నకల వేదాంత శాస్త్రప్రమాణములచే సిద్ధమయినదియును శ్రీ గురుదేవులచేతను స్వానుభవ జ్ఞులగు బ్రహ్మవేత్తల చేతను "వాసుదేవ సనాతన" వాసుదేవుడనబడు కేవల బ్రహ్మవస్తువే యథార్థమయినది. నిరతికయానందమయినది. తదితర దృశ్యములు క్షణికములయి యుండున్నవి. కావున జనులారా! స్వాత్మానందమును గోరి పరబ్రహ్మమందే విహరించడు, అను శ్రీ వ్యాసభగవానుని వాక్యము రీతిగా సర్వదా బోధించబడునదియు స్వానుభవ గోచరమైనదియు ప్రత్యక్షమై యపలాపింప సాధ్యముగానిదై యుండున్నదనియు ప్రసిద్ధమైన విరవధికానంద శాశ్వతజ్ఞానామృత స్వాత్మాన్వరూప బ్రహ్మసుఖమును ఆనుభవించు విద్వాంసుడు కేవలవిషయప్రాయములయిన దున్నహ దుఃఖ కంటక బహుళములయిన

వల క్షణకాలమాత్ర, రమ్యములయిన, అశుభ్రములయిన, శుభ్రములయిన
సత్వరములయిన విషయములయిన యందెన్నటికిని రమించదు, విషయముల
యలను శుభ్రములని తలంచి స్వాత్మస్మృతుడై నవాడె పంతుడిను, జ్ఞానియు
గురున్నాడు అటులగానివాడు మూత్రపురుషములపై పొల్లాడు నీచమగు
గురువలె నున్నవాడగును కేవల మూఢుడని భావము పరమదయతో నుపని
త్రులు నడుగుని వాక్యములు ఓనాయనా విషములో బడబోకురా అధోగతి
గలగుదువని బహుభంగులు ఘోషించి చెప్పుచుండగా ఆమాటలు తృణీక
ంచి యందులో ప్రవేశించినవాడగు చున్నాడు, అట్టివాని విషయమై శాస్త్ర
ర్పలు హితబోధలు నిరర్థకములు గావున కచారించి సత్తునే జేపట్టవలయును,
దేదన్యాత్ముడు కాబట్టి స్వాత్మస్వరూప పరబ్రహ్మమును తెలియక తదనంత
భయముగాంచక ప్రకృతి వ్యామోహిత మూఢమానవుడు తిగిగుణములచే
ల్పితమై నానావిధ చింతములుగా గానుపించుచున్న యనత్య జగత్తును జూచి
యామోదించుచున్నాడు, యథార్థమును దెలిసిన విజ్ఞాని సర్వదృష్టమును విడ
గిడి స్వాత్మయందే విహరించుచు పరమ సుఖమును, పరమశాంతిని, తొందు
చున్నాడు, దృశ్యమునెన్నడును గోరదని ముఖ్యతాత్పర్యము.

ఆనందమయుడై సర్వాతీతుడై పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మమై యుండున్నా
ని యర్థము.

మఱియు అఖండ బ్రహ్మనందామృతపాయిగాక మఱి ఎవరును దేని
కను అనంత సుఖాంబుదీని నోలలాడరని చెప్పుచున్నారు. సారభూత పరబ్ర
హ్మనుభవము చేతనే సంతృప్తిని బడయుచున్నాడు. సంసార దుఃఖ శాపశాం
ని పొందుచున్నారు. అనత గువర్త మానకాలమునందును కించిత్తుగాభాసించు
నాత్మ స్వరూపములయిన దృశ్యపదార్థముచేతను తత్సంబంధ విషయముల
కేవలము చేతను మనుజుడెన్నటికిని తృప్తి నొందదు అనాత్మవిషయములచే
కేలాటి ప్రయోజనము సిద్ధించదు. లవమాత్రమయిన తృప్తిని బడయజాలదు
నెకుగలుగు దుఃఖముయొక్క యింద్రియముల దీర్గతర శాపము యొక్క
కాంతియు గలుగదు అనాత్మ పదార్థములచే బోగెవ్వయు వధికరించి దుఃఖము
స్వగుణీకృత మగుచునేయుండును. వహ్నిలో కాష్ఠములు వేయుచుండిన యు
మగునటుల విషయాగ్ని అనుభవముచే ప్రవర్తమానమగుచునే యుండును,
మించదు ఘృతిధారవలన అగ్నివల్లారక వృద్ధి నొందువిధమున విషయో

'గము విషయానక్తి వి తగ్గించక పెంచుచునే యుండును కావున విషయము చే యక్కింత్రయోజనముగాని, ఆనందప్రాప్తి గాని, దుఃఖనాశముగాని సం వించుటచేదు అనర్థదార్థములనగా కల్పిత పదార్థములు, శుక్తి రజతము, ందమావులు మొదలయినవి. ముత్యపుచిప్పను జూచి పెండియని భ్రమించి తమాత్రమున పెండినాణ్యములగునా? అలాగున అనాత్మరూప, అవిద్యా న్య, విషయవస్తువుల నాధారముగాజేసుకొని సుఖముజెందజాలరు. అకలి న్నివాడు అన్నపదార్థములు భక్షించిన మాత్రముననే జీద్వాధ వివర్తించు చున్నది. జలముచే విపానవృత్తి వివృత్తి గలుగుచున్నది. చిత్తరువునందు త్రింపబడిన చిత్రరూప వివిధాన్న పదార్థములచేతను అకలి తీరదు. చిత్రగత లముచేత దప్పిపోదు. సివిమాయందు పుంఖాను పుంఖములుగా నమృతముద్భు త్తి పొంగిపొరలుచుండును. దాచిచే ప్రయోజనముగలదా? సత్యమయిన అన్న దార్థము జలముకొంచెము లభించెనేని అకలిదప్పలు తీరుచున్నవి. యధార్థ మగా అమృతమునే ద్రావిన మరల జనన మరణముల నొందదు. అవిధముగా ంసార దుఃఖవివృత్తి బ్రహ్మప్రాప్తి చేతనే పొందబడుచున్నది. భావపదార్థ లగు ఆనందముచేతనే సుస్థిరసుఖము చేకూరుచున్నది. కాశ్వత సత్యభూత శ్రహ్మనందామృతము నొకసారి ద్రావినచో తిరుగా నెప్పుడును జననమరణ యలనొందదు. కాశ్వతవదనినే పొందుచున్నాడు. సన్మూలబద్ధిచేతనే ఆనందము గొందుచున్నాడు. కేవల సంకల్పముచేతగాదు, తలంచినంత మాత్రమున శ్రహ్మపురమును నృప్తించుచున్నాడు. అందులో విహరించునటులను భావించు ంన్నాడు. అట్టి కల్పిత పదార్థములచే ప్రయోజనములేదు. సంకల్పించినను పాప్తములై న వస్తువులచే అధికానందమును బడయుచునేయున్నాడు. కావున వల బ్రహ్మమును తలంచినంతమాత్రమునజాలదు. బ్రహ్మప్రాప్తి గలిగి ప్పుడే అత్యధికానందము నొందుచున్నాడు. సందేహములేదు సంకల్పసిద్ధి అవారుగూడా తాముసంకల్పించిన వస్తువులను పొందియే సుఖము నొందు ంన్నారు. కావున పరబ్రహ్మమును భావించుచు పరబ్రహ్మమును పొందవల మును. అప్పుడే సుఖమబ్బుచున్నది. అట్టి కేవల ద్వయామృతమయ బ్రహ్మ ందమనుభవించుచు దాచికన్న కాశ్వతమయిన తృప్తి వి కలుగు జేయునది బటియొకటి లేదు, కనుక విత్యతృప్తుడవై ఇంద్రియాది విషయ దుఃఖములు నివాడవై సర్వదా మస్థిర స్వస్వరూపస్థితిలో అనగా విర్వికల్పనమాదిలో

జ్ఞానశోకిలో బ్రహ్మనందామృతము గ్రోలుచు సర్వాత్మ భావముతో అనగా పరిపూర్ణ భావముతో స్వస్వరూప సత్తామాత్ర బ్రహ్మమై అవ్యయుడనై అధ్వయుడనై యుండుమా! అదియుంగాక బాలురు మృజ్ఞాయ గజతురగాదులతో క్రీడించునంతమాత్రమున అవి గజతురగాదులుగావు ఆక్రీడనము యధార్థము గాదు. ఆలాగున అజ్ఞాన జీవులు కల్పిత మాయావ్రాపంచముతో వ్యవహరించు న్నారు. అనేకదుఃఖములను పొందుచున్నారు. అంతమాత్రముచే మాయాజగత్తు యధార్థముగాదు. తద్వ్యసహారముగూడ కల్పితమేయగుచున్నది. కావున అనాత్మభూత దృశ్యవిషయములు యధార్థములుగానందుచే నేలాటి ప్రయోజనము సిద్ధమగుటలేదు దుఃఖమే యవశిష్ట మగుచున్నది ఈ రహస్యము నెరింగి జ్ఞానతత్పురుడగు దీపంతుడు నిరంతరము స్వాత్మరూపమందే రమించుచు నిత్యానందమునొందుచున్నాడు. కావున శిష్యోత్తమా! నీవును ఆలాగున స్వస్వరూప సుఖానుభూతిని విరంతరము పొందియుండుమా! యవి శ్రీగురుదేవుని యుపదేశము.

మఱియు జ్ఞానము గలిగిన తరువాత అవశిష్టమగు కాలమును గడుపు విధమును శ్రీ గురుదేవుడు దెలుపుచున్నాడు. ఓధిపర్యా! నీవు తన యొక్క స్వరూపమేదియో అర్థావిని తనలోనే విరంతరము బ్రహ్మప్రజ్ఞతో మరువక గాంచుచుండుమా అన్నివిధములుగాను తనయొక్క అద్వితీయ తత్త్వమును కేవలమునునైన స్వరూప పరబ్రహ్మను విత్యము భావించుచు స్వాత్మయందే క్రీడించుచు స్వాత్మరూపుడవై అఖండవిరతిశయ విరవధిక పరపూర్ణ స్వాత్మానందమును యనుభవించుచు కాలముగడుపుమా! అట్టివాడే జ్ఞానవంతుడని చెప్ప బడుచున్నాడు స్వాత్మకీర్తిగూడె స్వాత్మానంద జ్ఞానములతో కాలయాపనము జేయుటయే బుద్ధిమంతుని లక్షణమైయున్నది. జ్ఞానము కలిగినను కాలమును వృధాపోసీయక నమస్తమును బ్రహ్మమయముగా జేయుచు నానందమయు డనై యుండుమని బోధించుటచే తానఖండ పరిపూర్ణ జ్ఞానవంతుడయ్యు శరీర మున్నంతసరకు ప్రకృతి వికారములు జొరసీయకుండుటకునై సర్వదా స్వరూపాను భూతిని విడువకుండవలయుననియు అదియే పరిపూర్ణ జ్ఞానలక్షణమనియు జ్ఞానము గలిగినదిగదాయని ఇంద్రియములతోవిహరింపగూడదనియు తానర్పదా పరబ్రహ్మమయ్యే యుండవలయుననియు, పరమోపదేశము సిద్ధమాయెను. ఈలాగున శిష్యుని జ్ఞానరక్షణకై శ్రీగురుదేవులుపదేశించుచున్నారు. జ్ఞానము

గలిగిన తరువాత ఆ జ్ఞానము దేనిచేతను అచ్చాదనము గాకుండుటకై, సుస్థిరముగానిలుచుటకై బోధించు విషయమును తదావరణమును జ్ఞానక్షరయందురు. శిష్యుడు పరిపూర్ణస్థితిని పొందిన తరువాత శ్రీ గురుదేవునిచే వచింపబడునదంతయు జ్ఞానరక్షయని తెలిపలేను.

మఱియును పరబ్రహ్మము కేవలాద్వితీయ స్వరూపమయినదియు సంశయ రహితమైనదియు దృశ్యకూన్యమయినదియై యున్నదని విరూపణము చేయుచు సదా స్వస్వరూప పరబ్రహ్మస్థితిలో నుండుచు పరమకాంతిని పొంది మౌనముతోనుండుమాయని శ్రీ సద్గురుదేవుడు శిష్యునకు ధృఢముగా బోధించుచున్నారు. అనగా ఆపరబ్రహ్మము పరిపూర్ణవిజ్ఞాన స్వరూపము స్వయం ప్రబోధరూపము, దృశ్యకల్పనారహితము, సందేహ కూన్యమై నిశ్చయతత్వముగను యున్నది, అట్టి అఖండ పరిపూర్ణబ్రహ్మమునందు దృశ్యములను సంశయములను కల్పించుట రూపములేవి గగనమునందు నగరకల్పనమువలె నున్నది ఆకాశమే రూపరహితమై యున్నది. దానియందు భవనముల నిర్మాణము సాధ్యమగునా? కావున గగనమందు గ్రామ నిర్మాణముల సత్యములై యసంభవములై యున్నవి అలాగున రూపరహిత నిర్గుణ పరబ్రహ్మమందు దృశ్యకల్పన యసత్యము విచారించిన అసంభవముగానున్నది అయినను మేఘవికారములచే గన్నది గంధర్వనగరములు చూచుచునే నశించునవియై యసత్యములై యున్నవి. అనగరములకును మేఘమండలమునకును ఆకాశమునకును సంసర్గమేమియులేదు. అదేవిధముగా పరమాత్మకును మాయకును తత్కల్పిత దృశ్యమునకును సంబంధమేమియులేదు. దృశ్యము గంధర్వనగరమువలె చూచుచునే నశించుప్యభావము గలదియై తథ్యముగాకయున్నది కావున కేవలాఖండ ద్వితీయ పరబ్రహ్మమందు దృశ్యముగాని, సంశయముగానిలేదు. అట్టి అద్వితీయానందమయ పరబ్రహ్మ స్వరూపముతో కేవల స్వస్వరూప భానముతో పరిపూర్ణుడవై అంతయు తనయొక్క చైతన్య స్వరూపమే వ్యాపించియున్నదని తెలియుచు సర్వదా సకల చిత్తవృత్తి నిరోధముచే గలిగిన సకలవివృత్త్యపకమాత్మక పరమకాంతినిపొంది దృశ్యవ్రీపంచ స్ఫురణను దూరీకరించి కేవల సత్తా మాత్ర పరబ్రహ్మమై మౌనమునే సకలేంద్రియాతీతస్థితినే పొందుమా “మౌనం భజన్య” మౌనమనగా సకలేంద్రియ వ్యాపారోపరమణమునుపొంది కేవల చిన్మయానందమయాఖండ పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మ

స్వరూపమందు స్వరూపస్థితిలో విరంతరముండుటయు గును. త్రివిధపరి పరిచ్ఛేద కూన్యత్వం అఖండత్వం దేశకాలావస్తు పరిక్షేదరహితమే అఖండత్వము మౌనలక్షణము.

శ్రు॥ యస్మాద్వాచోవి వర్తంతే, అప్రప్యమానసా సహ।

యన్మౌనం యోగిభిరమ్యం, తదృశేత్సర్వదా బుధః॥

తా॥ దేవినుండి మనస్సుతోగూడ వాక్కులు నివర్తించు చున్నచో మనోవాచా మగోచరమై యున్నదో మహాయోగులచే నేదిగ మ్యమైయున్నదో అట్టి సక లేంద్రియ వివృత్తిరూప పరబ్రహ్మత్వమును మౌనమును నదా తజింపుమా.

మఱియు యాపరబ్రహ్మము వాక్కులకందని దగుటచే నదివచింప శక్యముగాక యున్నది.

ప్రపంచవిషయమును చెప్పవలసియున్న వాక్కుతో వచింపక సంజ్ఞతో చూపింతురు. అనగా సర్వదా బ్రహ్మమందే రమించు చుందురు. ప్రపంచము దబ్బరయని తలంచి యతీతస్థితిలోనే యుందురు ఇట్టి పరమోత్కృష్టమగు మౌనము నజ్ఞనులకు సహజ సిద్ధమైయున్నది వాక్జ్ఞానము మాత్రము అజ్ఞాన జనులగు నభ్యాసులకు విధింపబడినదని బ్రహ్మవాదులు వచింతురు. మౌన మనగా నకలాతీత పరబ్రహ్మ స్వరూపమని యర్థము. విజితత్వమును ఎరింగినవారు పరబ్రహ్మ స్వరూప రమణమగు నత్యుత్తమ మౌనములో నదా యుండుచు పరమశాంతిని పరమానందమును నొందుదురని భావము.

“మౌనం నామ స్వాతత్త్వైరమణం, పరికీర్తితమ్ పరబ్రహ్మస్థితిః” అని శ్రుతి వాక్యము.

ఇంకను మౌనము యొక్క యధార్థస్థితిని శ్రీ గురుదేవులు దెలుపు చున్నారు. మౌనమనగా నిరతిశయానంద పరబ్రహ్మ స్వరూప స్థితియందు బుద్ధివృత్తులను విలయమొనరించి బుద్ధినిపరబ్రహ్మమందునకమించిన దానివిగా అనగా విశ్రమించిన దానివిగా లేక పరబ్రహ్మమయమునుగాజేసి యుండుటయే సకల దృశ్యమును దూరీకరించి యుదాసీన భావముతో నుండడమగును. తేవల నిర్వికార పరబ్రహ్మము నిరవధికానందై కదనమగు చున్నది. అట్టి ఆనంద మయ విజ్ఞానమయ సద్రూప పరబ్రహ్మమందు స్వస్వరూప పరబ్రహ్మమగు సర్వాత్మాభావములో బ్రహ్మవేత్త నదా యుంటున్నాడు. అతడే ప్రకృతిని దాటిన మహానుభావుడు ఆ మహాత్మునకు సకలేంద్రియ వృత్తులు విలయమై

సర్వదృశ్యము నపేక్షింపని యుదాసీనస్థితి పరబ్రహ్మమందు రమించుటయు నానావిధకల్పనలకు, అనాత్మభావనలకు నందేహవిపర్యయ భ్రాంతులకు హేళు భూతమగు బుద్ధియొక్క యుపశాంతియు వికాలమగు విశ్రాంతియు, సిద్ధించు చున్నవి. సకలమూలకారణమైన బుద్ధి ప్రకృతిమాలిన్యరహితమై తేవల ప్రజ్ఞా మయమై భాసించుచున్నది. ఎంతవరకు బుద్ధి విచేష్టితమగుచున్నదో అంత వరకు సకల దృశ్యము నానారూపమై ప్రతీయమానమగు చుండును. అబుద్ధ్య పాధి తొగిలిన నవశిష్టిమైనది. పరబ్రహ్మస్వరూపమే విజ్ఞానమయము పరమ శాంతి తేజోమయము తేవలాబంధ పరిపూర్ణానందము ఈ స్థితియే నిర్వికల్ప మౌనమగును. కావున శిష్యసత్తమా నీవుసకలదృశ్యమును దూరీకరించి సర్వా త్మభావముతో పరమశాంతి వహించి నివృత్తి స్థితితో తేవలానందమయముతో స్వరూపము నందేయుండుము. ఇదియే యుదాసీన భావము పరిపూర్ణజ్ఞానము కలిగిన తరువాత కర్తవ్యమిదియే. శత్రుజ్ఞులగు మహనుభావులను నీ పరమ మౌనముతోనే విహరించిరి. కాశ్యప పదవి నొందినవారు విహరింపదగినది. లేనందుచే ఆత్మనిర్వికారమగుటచే నిష్క్రియ నిరామయస్థితిలోనే యుండురు. ఇదియే మౌనము.

గాక స్వాత్మతత్త్వమును గుర్తెరిగిన బ్రహ్మచేత్యుగు మహాత్ము నకు మౌనముకన్న మఱియొకటి యాశయనీయము లేదనియు నిర్వాసనత్వమే మహామౌనముగాని మాటలాడుకుండుటగాదని తెలియజేయుచున్నారు. అంతః కరణమున నేలాటి సంకల్పములను బొడసూపనీయక సకలసంస్కారములను జ్ఞానాగ్నియందు గాలిప్పేసి నమస్తమును తేజోమయముగను చైతన్యమయ ముగను జేసికొనుటయే సకలదృశ్యమందు సుదాసీన భావమేమౌనము. ఇదియే మౌనులకు యథార్థ స్వభావము కావున తనయొక్క నిజస్వరూపమును దెలిసి స్వాత్మయందు కీర్తింప యోగివుంగవులు సర్వదా విరతికయావందమునే యనుభవించు చుండురు. వారు పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారమును బడసిన మహా నుభావులు అట్టిమహావిజ్ఞానవంతులు సర్వేంద్రియములను వశపరచుకొని సకల సంస్కారములను దహింపజేసుకొని యుండుటయే యథార్థమౌనమని తలంచి దానికన్నిను సుఖకరమైన సుత్తమస్థితి మఱియొకటి లేదని తెలిసి సర్వదా యుదాసీన భావముతో యుండురు. వీరినే యుదాసీన సాధువులని యుండురు. ప్రజ్ఞావంతులు ప్రపంచమంతయు మాయాకల్పితమని తలంచి సర్వవ్యవహారోప

శమాత్మక పరబ్రహ్మమందు పర్యదా యుందురు. ఇట్టిపరమ మౌనస్థితి బ్రహ్మజ్ఞానులకు నహజనిద్దమై యున్నది. అందుచే శిష్యోత్తమా మౌనివై సంస్కారముల రహితమొనరించుకొని నదాస్యాత్మానంద రసపానము చేయుచు యుంతుమా! అవి శ్రీ గురుదేవులు జ్ఞానము సిద్ధించిన తరువాత కర్తవ్యంశమును శిష్యునకు బోధించిరి. ఇదియే మునియగు మౌనలక్షణము.

చక్కగా విచారించిన స్వాత్మవివరణా ప్రావిల్యముచే సర్వవ్యాపకమగు శుద్ధ చైతన్య పరబ్రహ్మమే యున్నది. అశితానుగా నున్నాడని యనుభవము గలుగుటయే యధార్థజ్ఞానమగును. పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారము స్వస్వరూపస్థితి నిర్వికల్పజ్ఞాన నమాదియు విదియే. కావున ఆత్మవిప్రీయము అచలము మాయారహితము దృశ్యాతీతము నిరంజనము నిర్వికారమునై యున్నది. మఱియునది యఖండము పరిపూర్ణము సర్వవ్యాపి ఈస్థితిలోనుండువారు సర్వదా పరిపూర్ణులు. ప్రకృతిరహితులు భాహ్యభ్యంతరములందును ప్రజ్ఞామయులై స్వాత్మస్వరూపులై యుందురు. వీరలు సకల కార్యములను బోజనాది క్రియలవలెనే సంకల్ప రహితులై, కర్తృత్వ భోక్తృత్వ రహితులై లాభాలాభాది ద్వంద్వ వర్జితులై జేయుచుందురు. వీరు పరమతత్త్వము నెరింగినవారు గనుక వారుచేయుకార్యములన్నియు పరబ్రహ్మమయములై యుండును. వేరుగానుండవు. ఇతను విచారించిన పరబ్రహ్మము క్రియారహితము అచలము గనుక ఆత్మకన్న వేరులేనందుచే నమస్త దృశ్యమును తత్సంబంధక్రియలను పరబ్రహ్మస్వరూపములనియే తలంతురు తాము కర్తృత్వాది వివర్జితులై తటస్థులై యుదాసీనులై యుందురు. విజమైని బ్రహ్మజ్ఞాని లోకసహజ కార్యముల యందు ప్రవర్తించుచుండినను స్వాత్మరూప స్థితివి మరువకనే యుండుననయునుఖదుఃఖాది ద్వంద్వములచే నుపహతుడుగాక సర్వదా యానందరూపుడై యుండును శరీరధర్మయుత కార్యములు జేసినను జేయనివాడే యగుచున్నాడు అటువంటి మహాత్ములు ఆత్మస్వరూపులుగనున్నవారు గనుకనే ప్రకృతిచే బద్ధులుగారు. ఎందులకనగా ఆయాత్మ క్రియారహితము దృశ్యాతీతమునై తటస్థమై సర్వసాక్షియై ప్రకాశనంతమగు దీపమువలె కూటస్థాత్మ పరంజ్యోతియై యున్నది. అయినన నమస్త వ్యవహారములు నాత్మచైతన్య శక్తిచేతనే జరుగుచున్నవి ఈలాగున నాయాత్మ విప్రీయ అచలాది లక్షణయుతమై యున్నది. ఇట్టి ఆత్మస్థితిని పొందినవారు శరీరక కార్యములు జేయువారై నను

చల అచ్యుత స్థితిలో మన్నవారగుటచే నిష్క్రియులుగనే యున్నారు. సోపాది యున్నంతవరకు సర్వేశ్వరుని సంకల్ప మీలాగున మన్నదనించి ఉదనుసారముగా జీవితము గడుపుచు కర్తృత్వ భోక్తృత్వాలు లేనవి. సర్వసములై యుండురు వారుజేయు కార్యములు విష్కామమై సరస్వ ప్రాప్తి సాధనములై, నిరపేక్షములై, పరివర్జితములై యుండును. వారి దైనినక్రియవలె వితర సరోపకారాది కార్యములుగూడ కోరికలేకనేజేయుదురు. బంధకములు గావని తలంచి ధీరులై యున్నారు. వారి మహాత్మ్యమును మహానుభావలే యెఱుంగుదురు. అట్టి అరుఘుడును మహాప్రజ్ఞావంతుడైన కర్మ యోగీశ్వరుడైన విజ్ఞాని పోవుచు విలుచుచు కూరుచుండుచు నిదురింప ఆలాగున భుజించుచు మాటలాడుచు నీలాటి కార్యములు జేయవచ్చు. సరబ్రహ్మ స్వరూపస్థితియగు మోక్షమును ఎదలనివాడై నిరంతర త్మారాముడై అనంగుడై ఆపతిహతుడై “సర్వం బ్రహ్మమయం” అని ధముగా నమ్ముచు సర్వదా నిరతిశయానందామృతిమును పానము జేయుచు కంతుడై వర్తించును. కావున శిష్యవత్తమా, నీవు చేయవలసిన కార్యమును శరీరముచే నిర్వర్తింపదగిన వానిని గూడ జేయుచుండినను స్వస్వరూపినుండి జారక ప్రజ్ఞాస్వరూపుడవై, స్వాత్మరాముడవై యుండుస్థితి నే అపనిపవలయును ఇదియే అచలస్థితి పరిపూర్ణము అని శ్రీ సద్గురుమూర్తి సించిన ముఖ్యతాత్పర్యము.

శిష్యు యోగసాధనలు జ్ఞానసాధనలు లెస్సగాసాధితములై యోగసిద్ధి జ్ఞానగిన పిమ్మట నట్టి పరిపూర్ణ జ్ఞానికి విజ్ఞానానుభవము గలిగిన ధీరునకు సంతో నవరసము లేదనియు స్వయముగానే సాధనలు ఆగిపోవుననియు పుచ్చున్నారు. ఒకొకొకడు మహాసాధము యొక్క పైభాగము నధిరోంచి విహరించుచున్నప్పుడు వానికి క్రిందనున్న సోపానములతో ప్రయోములేదు. ఆలాగున సర్వదృశ్యాతీత పరిపూర్ణ నిశ్చల నమాదిలో స్వస్వస విజ్ఞానానుభవములోనున్న మహానుభావునకు యమనియమాదులు ప్రళయనాదులును అపేక్షితములుగావు. ఒకానొక మహావంధికుడు సకలార్థముల లంగినివాడై నందుచే అట్టివంధితోత్తమునకు విఘంటుద్వారా పదార్థపర్యాయం గాని, అక్షరాభ్యసనముగాని యవసరములుగావు. ఆతీరున అత్యసంసిద్ధునియగు స్వాత్మతత్త్వజ్ఞుడగు నారూఢునికి పూర్వమువలె సాధనల సాధింప

వవసములేదు. అయినను సౌధము నధిరోహించినవాడు సోపానముల ద్వారానే మొదట సౌధము నధిరోహించెను. మఱియొకనికి తొలివజ్రావలయునని తన కును సోపానముల వన్యములయ్యే యున్నవి. బాఠరనెక్కింప వలసి వచ్చినచో వారిని చేయిపట్టుకొని సోపానముల ద్వారానే తీసుకొని పోవలయును. అరీతిగా తాను పరిపూర్ణజ్ఞానియై వితరులను జ్ఞానులుగా జేయవలసిన సమయమున తనమార్గమున బోధింపవలయును. తానాసాధనలనన్నిటిని జేసిజూపించవలయును అలాగునున్న మహావందీతుడున్న వితరుల విద్యాభ్యాసమునకై యక్షర విన్యాసమును చూపించవలెను. స్రోతసదార్థమును దెలుప వలయును. అలాగున జ్ఞానారాధుడు తనకావన్యములు గాకపోయినను యితరుల కొరకు యాసాధనలను విదనాడడు. తాను పూర్తిగా భోజనము చేసి తృప్తుడైనను ఇతరుల జీప్సి వృత్తికై భోజనమిడవలయును. అలాగున మహాసీయులైనవారు సకల సాధనలనుష్ఠించి చూపించు చుండవలయును ఆరూఢజ్ఞాన, లయ్య నియమానుష్ఠాన తత్పరులై యున్నచో వారు తరింపజేయువారని తెలియక కుస్కపేదాంతులు సాధనలో యున్నారనియే తలంతురు. పడవలో జనులను తీసుకొని పోవువాడు పడవలోనే యుంటున్నాడు. అందరిని నదిని దాటించుచున్నాడు. ఇష్టములేనప్పుడు నదీతీరముననుంటున్నాడు. అలాగున దయాతత్పరులగు విజ్ఞానులు సకల సాధనలను భగవద్పక్షులకు బోధించుచుండురు తామాచరించినగాని ఇతరులు చేయరను నభిప్రాయముతో నియమానుష్ఠానములను విడిచియుండరు వాతనర్వదా సదనుష్ఠానపరులై యుండుట వారి స్వభావమై యున్నది. వారికదే మిగుల నానందకరము మఱియు అట్టి మహాత్ములు స్వస్వరూపాత్మ విచారణయందు తన్నుతానుదెలిసి నిరంతరమాత్మానుసంధానపరుడై బ్రహ్మకారస్థితిలో పరిపూర్ణాత్మ తత్త్వములో తాను పరబ్రహ్మమే యనుచు వేరుగాదని జీవ బ్రహ్మైక్యస్థితిలో నుండుటయే ముఖ్యమైన హజమై యున్నది మహాతేజోవంతుడగు భాస్కరుడుదయించగానే దీపములతో అనసరములేని విధమున వ్యవస్థిరూప స్థితియందు ఆయఖండ పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మము తానేయను అఖండ విజ్ఞాన సూర్యోదయముతాగా దీపములవలె నున్న యమనియమాదులతో అనసరము లేదుగాని అవిసహజములై యుంటున్నవి. సూర్యుడులేని సమయమున దీపము తత్సాధనలవసరమగు చందమున అఖండ సానుభవ సిద్ధ విజ్ఞానము జనించనప్పుడు అతని విచారణయను దీపము

గవిష్టయను ప్రమీద వత్తి తెలము మొదలగునవివలెనున్న భక్తివైరాగ్య
గురులు ముఖ్యములై యున్నవి.

కావున ఆధ్యాస జనులకు గంగాతీరాది యేకాంత స్థలములు, బ్రహ్మ
చారము, సాయంకాలము, వనంతముతువు మొదలగు కాలములు కృష్ణా
సిద్ధాధ్యాసనములు, తూర్పు ఉత్తరము మొదలయిన దిక్కులకభిముఖ
గా గుర్చుండవలయును. యమనియమాదులు భూమిమధ్య సహస్రాది
ములు భూచరీషణ్ముఖీ మొదలగు ముద్రలు ఇతర యోగసాధనలు
మనన విదిధ్యానములగు జ్ఞానసాధనలును మిగుల యావశ్యకములై
న్నవి. పండు మనకవనరమయిన మొదట చెట్టును పోషింపవలయును
గున పరిపూర్ణజ్ఞానసిద్ధితై మొదట నానావిధ సాధనలు, పవిత్ర భావన
ఆచరింపవలయునని భావార్థము. అయినను ఎప్పుడు సాధనలనే పరమా
లని తలంచి పరమార్థలక్ష్యమును పొందకుండిన ఏవలితార్థమును పొందక
వా వంధ్యా వృక్షమును పోషించు మాడ్కి ఉత్త సాధనల వలన ప్రయో
చ పొందజాలదుగదా.

వృక్షము వృద్ధియైన తదుపరి పోషణ లేకనే స్వయముగానే యనంత
బలనొనగు విధమున స్వస్వరూపస్థితి సిద్ధించిన తరువాత సాధనలు
పరిపూర్ణజ్ఞానమనంతముగా సిద్ధించును. అస్థితియందు సాధనలు పర్యయో
గులు గావు జ్యోతిమాత్రము స్వయం ప్రకాశమానమై తదితరములను
శింప జేయునటుల విజ్ఞానము మాత్రము స్వయంప్రకాశ మానమై స్వస్వ
మును దెలుపుచున్నది. సమస్తము బ్రహ్మమయ మనియు దెలియ
చున్నది. స్వస్వరూప ప్రకాశమందు ఘటాదులవలె యమనియ మాది
లు ప్రకాశజనకములు స్వస్వరూపావ గమకములుగావు అందుచే నియ
సేక్ష ఆత్మసిద్ధి గలుగునంతవరకే యుచి తెలియవలెను.

అదియుంగాక ఏమహానుభావుడు తనయంతః కరణములోని సమస్త
లను నిరోధించి భాగుగా సిద్ధించియున్న బ్రహ్మతత్త్వమును పొంది
రజ్జానియై పరబ్రహ్మ మయ్యై యుండున్నాడో అట్టి యధార్థమైన
జ్ఞానికి తాను సాధనలద్వారా పొందదగిన బ్రహ్మజ్ఞానమును పొందినం
క యమనియమాది సాధనలు దేశకాలాది వియమములు నవనరములు
సూర్యోదయమయిన తరువాత దివిటీ దీపములజే పర్యయోజనము

౧ పై సాధనలచే ప్రయోజనము అఖండాత్మ జ్ఞానానుభవము నొందిన అవసరము గలుగదు యమనియమాదుల ప్రయోజన ఫలము వృత్తి యే యగుచున్నది నావృత్తిరహితము సిద్ధమాయెను గనుక సర్వదా మాపమందు విహరించుచు ప్రజ్ఞానఘన చిన్మయానందమయ పరబ్రహ్మ పురు స్వయంప్రకాశమానుడై దేజురిల్లగా వేరగు నీయమాదు లవసరము భావము, కావున శిష్యవరేణ్యా నీవును సాదింపవలచిన సాధనలను యున్నావు కృతార్తుడైతివి. బ్రహ్మతత్త్వము సిద్ధమాయెను ఇక కము స్వస్వరూపస్థితి యందే యుండుచు పరబ్రహ్మ స్వరూపుడవై యుమా:

దేశ కాలాదులనగా ప్రమాణము చూడుము.

||౯|| ఆదాపస్తేచ, మధ్యచ, జనోయస్మిన్నవిద్యతే.

యేనేదం సతతం, వ్యాప్తం, సదేశోవిజనః స్మృతః||

నియందు ఆదిమధ్యాంతములందు జనసంఘములేదో దేవిచే సమస్తము మైయున్నదో అట్టి పరబ్రహ్మ స్థానమే విజనప్రదేశము మఱియు మొదలుకొని సమస్త చరాచర జీవకోటులకు కారణమైన అఖండానం దు పరబ్రహ్మమే కాలశబ్దముచే చెప్పబడెను అపనమనగా దేనియందు హ్మ చింతన సుఖముగా సిద్ధించునో అదియేనుభావనము కావున అఖండ ర్ణ జ్ఞానానుభవము గలవాడు విరంతరిము స్వాత్మరూపమందే దేనిని విహరించునని తెలియవలెను.

ఇక సచ్చిదానందమయ పరబ్రహ్మస్వరూప సాక్షాత్కారము విరంతరిము సిద్ధమైయుండగా అచంచలమగు నాత్మానుభవము సుస్థిరమై విస్సంగమై కమమై యుండగా స్వయంసిద్ధమైన స్వరూప సాక్షాత్కారముకన్న వెలగు జమును ఆపేక్షించుటలేదు తాను స్వయముగా ననుభవించువిషయంలో గామేమి యున్నది ప్రమాణముతో అవసరమేమి, దానిసలహాసింప గును “విజ్ఞానానందం బ్రహ్మ” “బ్రహ్మవిజ్ఞానానంద స్వరూపము” బ్రహ్మైస్మి నేనట్టి బ్రహ్మమయితిని ఇత్యాది శ్రుతివాక్యముల శ్రీనద్గురుదేవుని పరమోపదేశము చేతను అఖండ విజ్ఞానానందమయ త్మనుభవము సిద్ధమగు చున్నది. అట్టియనుభవముకన్న మఱియొక బల మగు ప్రమాణలోకమునలేదు. తన అనుభవమే తెలియజేయుచున్నది.

అనగా ప్రత్యేకముగా ఘటమెదురుగనే యుండగా ఇది ఘటమను జ్ఞానము ప్రత్యేక సిద్ధమయ్యేయ్యున్నది అప్పుడు ఘటమను శబ్దముగాని ఘటశబ్దము యొక్క అర్థము ఘటమనిగాని దానికి విత్యసంబంధమున్నదనిగాని యీలాటి వియమములు అవసరములుగావు ఘటము స్వయముగా ననుభవగోచరమై యుండగా ఘటజ్ఞానమున నందేశమున్నదా? ఏ ఇతర ప్రమాణముదావస్యకములుగావు. ఆలాగున స్వరూప సాక్షాత్కారము ప్రత్యక్షానుభవ సిద్ధమై యుండగా నందేహ మిసుమంతయు లేదు, శబ్దాది ప్రమాణములును అవసరములుగావు, శ్రీరద్గురుదేవుని వాక్యనుసారముగా స్వస్వరూపస్థితిద్వారా పరబ్రహ్మమననెట్టిదో సాక్షాత్కరింపబడెను, తానెవరో స్పష్టమాయెను, ఇదివరకు తన స్వరూపమును తెలియక యుండెను, జ్ఞానమహిమచే తనను తెలిపినవాడాయెను నందేహరహితుడాయెను, ఇక తానే యన్నిటిని ప్రకాశింపజేయుస్థితిని బొందెను ఇటుండగా స్వస్వరూప జ్ఞానమునకేలాటి ఇతర ప్రమాణములు అవశ్యకములుగావుగదా? తానుతనయొక్క స్వరూప సుఖమనుభవించుచుండగా ననుభవమును వేరుజేయ సాధ్యమగునా? అట్టి యనుభవము ప్రమాణంపేక్షించునా? కావున ఘట ప్రత్యక్షమందు ప్రమాణాపేక్షత లేనియటుల స్వస్వరూప పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారమందనుభవము తప్ప వేరేప్రమాణములు సాధనలు నపేక్షితములు కావు, అయినను ప్రత్యక్షమందు నేత్రమువలె స్వస్వరూపస్థితి యావశ్యకమై యున్నది, గనుక విజ్ఞానమయానందమయ పరబ్రహ్మసంభవము సిద్ధమయ్యే యుండగా సంశయ విపర్యయములుండజాలవు తివస్వదాది ప్రమాణములు గూడ నవసరములేదు అంతయుబ్రహ్మమే మతియు విచోచితి యిట్టివిచారము చేయదగియున్నది, ఘటజ్ఞానము నేత్రేంద్రియము ద్వారా గలిగి మనస్సుకు గోచరమగుచున్నది, అందుచే నాప్రత్యక్షజ్ఞానము ఇంద్రియ గోచరమగుచున్నది ఆలాగున పరబ్రహ్మ విషయిక జ్ఞానము ఇంద్రియాతీతమగుటచే వింద్రియములకు గోచరించనందుచే ప్రత్యక్షముగాక యున్నది, ఈ స్వాత్మ జ్ఞానము దృశ్యరహితమై రోకాతీతమై అపారీకృతమై యున్నదని తెలియవలెను అయినను ప్రత్యక్షమనగా వింద్రియములకు గోచరమగుట యధార్థముగాదు, వృత్తికిగోచరమగునదియు తెలియవలెను, కావున బ్రహ్మమునేను, బ్రహ్మమను దృశ్యరహిత వృత్తికి గోచరమగుచున్నది, అవృత్తి బ్రహ్మమయముగను, విజ్ఞానరూపముగను బ్రహ్మముకన్న వేరుగాకనున్నది, అందుచే బ్రహ్మ

జ్ఞానముకూడ ప్రత్యక్షసిద్ధమయ్యే యున్నది. దాహ్యేంద్రియములకు మాత్రము గోచరము గాదని యర్థము. గురూపదేశము ద్వారా తత్త్వమని వాక్యమును శ్రవణము జేయుచున్నాడు. ఇచ్చోట బ్రహ్మజ్ఞానము పరోక్షముగాను దాహ్యేంద్రియమగు శ్రవణ ప్రత్యక్షముగానున్నది. తరువాత దానినే మనసున మనము జేసి వాక్యార్థ బ్రహ్మమును గనుగొనుచున్నాడు. ఇది మానసిక ప్రత్యక్షమగును. ఇచ్చోట “అహం బ్రహ్మాస్మి” అను వృత్తి యుండున్నది. నేను బ్రహ్మమును వృత్తి నిరంతరము ప్రవాహరీతిగా తెలధారవలె నిరవిచ్ఛిన్నముగా గలిగి నిలుచుచున్నది. ఈ వృత్తి యందు మనస్సు బ్రహ్మయను మగుటచే మానసిక ప్రత్యక్షయము గూడ విడిపోయినది ఇట్టి బ్రహ్మకారవృత్తి సర్వదా జ్ఞానులకుండున్నది ఇదిలేకపోయిన సకల శాస్త్రోపదేశములు గురు పరంపర యు వ్యర్థములే యగును ఇట్టి ఘనమగు వృత్తిలో నుండియే జ్ఞానులు వేదాంత సాంప్రదాయమును ప్రవర్తింపజేయుచున్నారు. అయిన నీవృత్తి సకలఅనాత్మ పదార్థముల వివర్తించుచున్నదై పరబ్రహ్మ జ్ఞానోపాయమైనను, బ్రహ్మ రూపముదాల్చి యున్నను వృత్తి బ్రహ్మముగాదు. ఆ బ్రహ్మమను వృత్తి గూడ బ్రహ్మమే ప్రకాశింపజేయుచు తెలియుచున్నది. కావున వృత్త్యంత మయినది బ్రహ్మము వేరేద్యుక్యములేదు. ఇదియే స్వరూపస్థితి భావతీతము నిరావరణము, నిరాకారము, నిర్గుణము ఇదిమాత్రము అనుభవైక వేద్యము ఇచ్చోట యేవ్యవహారములులేవు ఇదియే మనోవాచామగోచరము, ఇక వ్యవ రింపవలసినస్పృహ ఇట్టి మహనీయులకు బ్రహ్మకారవృత్తి సహజ సిద్ధమయ్యే యున్నది ఈ స్థితిలో అనుభవమే ప్రమాణమని వచింతురు. కావున స్వరూప పరబ్రహ్మమథవసిద్ధ సాక్షాత్కారమందు ప్రమాణములు లేవు. అందుచేతనే బ్రహ్మమప్రమేయమని వచించిరి. ఈ విషయమునే యోగసూత్రమందు చెప్పి ఐదినది. ||సూత్రం|| తస్మాద్వినిరోధే. సర్వవిరోధాన్నిర్వీజస్వమూర్తిః|| అనగా ప్రజ్ఞారూప సంస్కారమున్ను నిషేధింపబడగా నిర్వీజస్వమూర్తి గలుగును. అనగా బ్రహ్మకారవృత్తి ద్వారాను అవృత్తి కతీతమై బ్రహ్మమున్నది. అదియే నిజతత్త్వము అవ్యవహార్యము తానే తానై యున్నాడు. అనుభవము మఱియు స్వతస్సిద్ధము అనుభవరూపమునైన అనందమయ పరబ్రహ్మము సర్వదా యేకరూపమై విత్తస్సిద్ధమయ్యే యున్నదనియు ప్రమాణ పాప్రవ్యముగాదనియు శబ్దప్రమాణైక గమ్యమనియు అనగా స్వయం ప్రకాశమానమై పరబ్రహ్మము

నిత్యముసిద్ధమై నమస్తమును ప్రమాణవంతములనుగా జేయుచు తానున్నందు చేసే సకల పదార్థములు సత్తారూపములై చైతన్యవంతములవలె గన్పట్టుచున్నందుచే సర్వాదిష్టాన రూపమై తనకు తానే ప్రమాణమై యితర ప్రమాణములు లేనిదై యున్నది అపరమాత్మ మాత్రము సర్వసంగ విముక్తమై యున్నది అయినను ఘటములోని దీపము ఘటావరణమున్నంతవరకు లోపల ప్రకాశించుచున్నను బయట ప్రకాశించనటుల ఘటము వగిలిపోయిన తరువాత ఆ దీపము స్వయముగా బాహ్యోత్కంఠరములయందు ప్రకాశించు విదమున ఆత్మవస్తువుగూడ అవిద్యోపాధి యున్నంతవరకు సర్వదా ప్రకాశమానమైనను తెలియబడుటలేదు, " తత్త్వమసి || అహం బ్రహ్మస్మి " అను మహావాక్యములయొక్క విచారణా బలముచే వాక్యార్థమగు పరబ్రహ్మము బోధితమై అవిద్యావరణము తొలగినదై విరంతరము స్వయంప్రకాశమానమగుచున్నది. సర్వత్ర బాహ్యోత్కంఠరములందును పరిపూర్ణముగా జ్యోతిరూపమై యున్నది. అట్టి పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మము తానేయని తెలియబడుచున్నది అనగా బ్రహ్మ తత్త్వము ప్రకృత్యైది ప్రమాణములచే తెలియబడక కేవల శబ్దప్రమాణమగు నుపనిషత్తుచేతనే వేద్యమైనది. ఉపనిషత్తులయందు ముఖ్యముగానున్న మహావాక్యముల అబంధవాక్యార్థముచే తనే స్వయం ప్రబోధగలిగి పరబ్రహ్మము నిశ్చయాత్మకమై యనుభవసిద్ధమగు చున్నది. మహావాక్యముల ప్రయోజన మేమన అవిద్యావరణము తొలంగుటయే. తరువాత బాహ్యోత్కంఠరములందు సర్వదా స్వయంజ్యోతి రూపమయిన స్వస్వరూప పరబ్రహ్మము ప్రకాశించుచునే యున్నది ఈ ఉపనిషద్వేద్యమయిన స్వస్వరూపస్థితి గమ్యమయిన పరబ్రహ్మతత్త్వము పరబ్రహ్మ విజ్ఞానము బ్రహ్మనందానుభవము పుణ్యప్రదేశములనుగాని, ఉత్తరాయణ దక్షిణాయనాది కాలములనుగాని, శరీరకర్మనిగాని, యపేక్షించుటలేదు. ఆ పరవస్తువు దేశకాలవస్తు నియామాదులనపేక్షింపక సర్వాతీతమయి, నమస్తమును పరిశుద్ధముగా జేయుచు నిత్యశుద్ధమై, బుద్ధమై ముక్తమై, సర్వదా స్వయంప్రకాశయానమై, నిరావరణమై, స్వయం విజ్ఞానరూపమై, కేవలానందమయమై, మహావాక్యోపాయ సిద్ధమై, సర్వప్రకాశమై, పరమై, యవ్యయమై, సత్తారూపమై శబ్దప్రమాణముండగా శాత్మవస్తువు ప్రకాశించుచున్నది, వేదాంతమున సకల ప్రమాణములకన్న ముఖ్యమైయున్నది. బ్రహ్మమతీందిర్యమగుటచే ప్రకృత్యైది సిద్ధముగాదు, అలింగమగుటచే

నిర్దేశముచేత అనుమానమువలనయోగికాదు. విరుపమగుటచే ఉపమితివ్రమా
లభ్యముకాదు. అవశిష్టప్రమాణము శబ్దమైయున్నది. ఇదియేస్వస్వరూపపర
బ్రహ్మ సాక్షాత్కారమందంతరంగ సాధనమై యున్నది. నేత్రేంద్రియముచే
గ్రాహ్యముగాని వస్తువు ప్రత్యక్ష సిద్ధమయిన హేతువుచే ధూమముచే నగ్ని
వలె సాధింతురు అలాగున ప్రత్యక్షప్రత్యక్షములేదు. సర్వదా స్వతస్సిద్ధమై
నిత్యమై యున్నది. శ్రీ గురువులవారు తత్త్వమని వాక్యమును లక్షణావృత్తి
ద్వారా యుపదేశించుచున్నారు. దాగుగా శిష్యుడు శ్రవణముజేసి వాక్యార్థమును
తెలిసి మనము చేయుచున్నాడు. తరువాత నాసద్వస్తువును భావించి భావించి
మనస్సు లీనమగునప్పుడు మిగిలినది పరబ్రహ్మమే అదియే తాననుజ్ఞానము
దృఢమగుచున్నది. ఇదియే మహావాక్యార్థ జన్యబోధయగును.

||శ్రు|| బ్రహ్మత్వైక్య విజ్ఞానం. స్వతస్సిద్ధం విభాతిన్తే ।

తథావ్యుపాదివిగమే. శబ్దోపాయః ప్రకీర్తితః ॥

తా|| బ్రహ్మతత్త్వమేకమై స్వతస్సిద్ధముగా భాసిల్లుచున్నను ఉపాదిలయము
నందు అగమ ప్రమాణోపాయము జెప్పబడినది. కావున శిష్యపర్యా నీవు సత
తము మహావాక్యార్థ తత్త్వమగు నేను బ్రహ్మమను స్వరూపమున సదా విశ్న
లముగా నుండుమాయని గురూపదేశము||

ఓం కాంతిః కాంతిః కాంతిః

ఓం - తత్ - సత్

